

સુશીલકૃત

જેન—સાહિત્ય નવયુગ પ્રથમ દિવસ

શ્રી મહાવીર જીવન વિસ્તાર

પ્રકાશક—મેવલ હીરજીની ડું.

સુક્રમિલ્ક એન્ડ પબ્લીશર્સ,

પાંચલુની નં. ૫૬૬, મુંબઈ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કાપીરાશિદ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૮૩૩

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ મરાઠીર જીવનવિરલાર

વિષય ૫૨ : ૩૩૪ ગઝલ

શ્રી મહાવીર જીવન-વિસ્તાર

અર્થાત્

પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી મહાવીર સ્વામીના

જીવન ચરિત્રમાંથી નીકળતો સાર.

* * *

પ્રથમ આગતિ

* * *

* * *

સ. ૦ ૧૯૭૧

* * *

પ્રયાજક — પરી. ભીમજી હરજીવન
ગિવસન્ન મઢણ.

પ્રકાશક — મેસર્સ મેઘજી હીરજીની કુંપની
૫૬૬, પાપ'કુની-મુબઈ

મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦.

ઉપહાર પૃષ્ઠ.

ને ભેટ.

તા.

} સહી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ સંગ્રહ

૫૮૩૩૫ ૧ મે

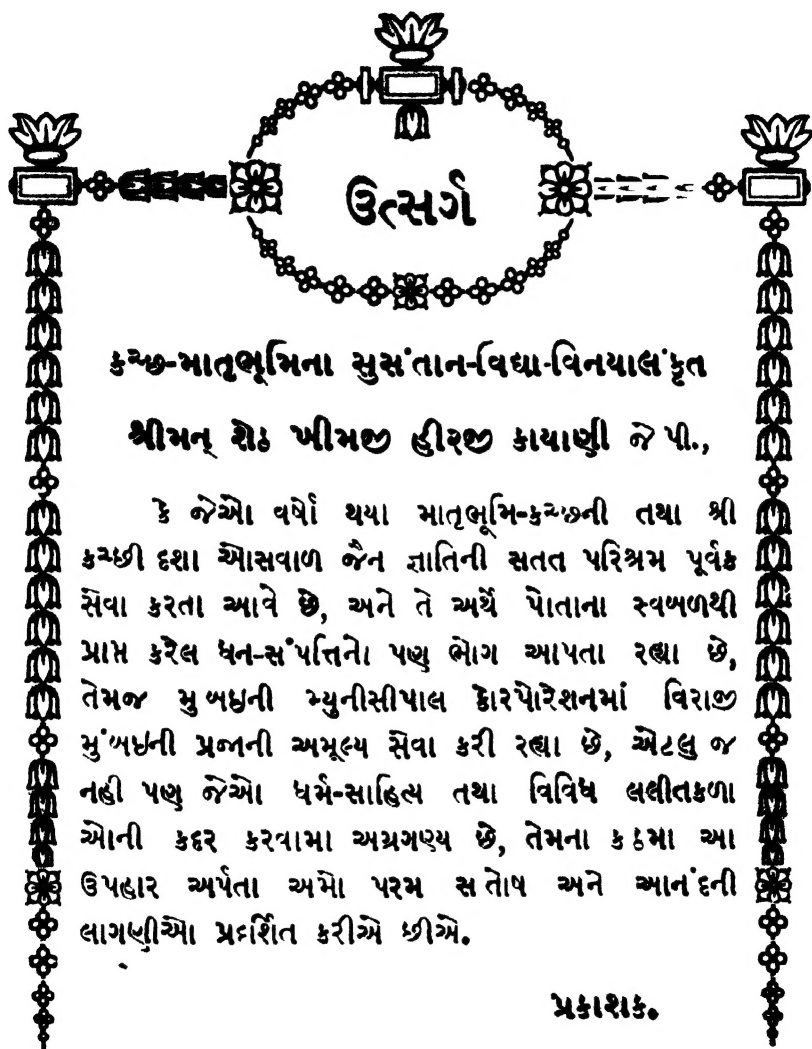
શ્રી “સત્યવિજય” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શા સાકલચંદ્ર હરિલાલે
છાપ્યું. કે. પાચકુલા નવાદરવાળા—અમદાવાદ.

પ્રત ૧૧૦૦

સત્ય અર્થ સજ્જ થાઓ,
વિજય વાવટો ઉઢાવો,
વીર ધર્મથી ધરા સદા ધ્રુજાવીયે
શ્રીયુત લલિત.

શ્રીયુત શેઠ ખીમજી હીરજી કાંયાણી, જે પી
(હાલે જીવાન.)

બે બોલ

જે પુસ્તકની ઘણા કાળથી રાહ જોવામાં આવતી હતી, તે પુસ્તક-આ મહાવીર વિસ્તાર-આજે અમે પ્રકટ કરવા શક્તિમાન થયા છીએ. આપણે જૈનસમાજ આવા પુસ્તકોની કદર કરવા કેટલે અંશે તત્પર છે, તે જોવાનું રહ્યું છે. જે આ પુસ્તકનો ખડોળો પ્રચાર થવા પામશે તો ભવિષ્યમાં આવા અનેક પુસ્તકો ખહાર પાડી નવીનયુગના જેન સાહિત્યને ખીલવવાની અમારી યોજના ક્રમે ક્રમે અમલમાં મુકતા જઈશું. પ્રસ્તુત પુસ્તકના સંબંધમાં વધુ કહેવું એ અમારા અધિકારની ખહાર છે. તોપણ એક પ્રકાશક તરીકે અમારાથી એટલું કહ્યા વિના ચાલતું નથી કે વર્તમાન જૈન સાહિત્ય સૃષ્ટિમાં આ પુસ્તક એક નમુનારૂપ થઈ પડશે. જે કે બંગાળી મરાઠી તથા હિંદી સાહિત્યની સરખામણીમાં આ પુસ્તક કશી ખીસાતમાં નથી, તોપણ જૈન સમાજમાં આ પ્રથમ પહેલ હોવાથી આવા એક પુસ્તક માટે અમે વાસ્તવિક અભિમાન લઈ શકીએ છીએ.

આ પુસ્તકમાં જે ચિત્રો આપવામાં આવ્યા છે, તે માટે અમારે કહેવું જોઈએ કે પુસ્તકના પ્રસંગોને

અનુસરીને બની શકે ત્યાંસુધી આકર્ષક બનાવવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. ચિત્રોની આશાતનાના ભયને લઇને ચિત્રો ન આપવાની અમોને કેટલાકે તરફથી ભલામણ થઇ હતી. પણ ચિત્રકળાને અને સાહિત્યને એવો નજીકનો સંબંધ છે કે એક બીજાને પૃથક્ કરવા એ સાહિત્યના અંગને શિથિલ કરી નાખવા જેવું છે. જેનેતર સાહિત્ય જે વખતે ચિત્રકળાની ઉન્નતિથી લોકાદર પામતું બાયછે, તે વખતે માત્ર આશાતનાનાં ભયથી ચિત્રકળાનો સદંતર નાશ કરવા તૈયાર થવું એ આપણને કોઇ રીતે છાજતું નથી. આપણા પ્રાચીન હસ્તલિખિત પુસ્તકો જોવાથી જણાશે કે પૂર્વે આપણા આચાર્યોએ ચિત્રકળાની ખીલવણી માટે પોતાથી બનતું કરવામાં કરી કયાસ રાખી નથી. પાશ્ચાત્ય પ્રજાના સંસર્ગથી આપણા ચિત્રસાહિત્ય ઉપર અનેક રંગો ચડવા પામ્યા છે. આ સાહિત્યનો સમાજને લાભ આપવો એ અમારું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, એમ અમે માનીએ છીએ, અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે વિદ્વાન્ સમાજ અમને સંમત થયા વિના રહેશે નહીં. ચિત્રકળા અને સાહિત્ય વચ્ચેનો સંબંધ આ રથળે વિસ્તારથી બતાવ્યો હોત તો બહુ ઉપયોગી

અર્થ પડત, પણ તે અસ્થાને લેખાય એમ ધારી અમે તે ચર્ચામાં અત્રે ઉતરવાનું યોગ્ય ધાર્યું નથી. “મહાવીર જીવન વિસ્તાર” નામ શા માટે રાખવામાં આવ્યું? એવો પ્રશ્ન અમોને ફેદલાકો તરફથી થયો છે. મહાવીર પ્રભુનું જે જીવનચરિત્ર આ કાળે પ્રચલિત છે; તેમા કોઈપણ પ્રકારનો ઉમેશ કરી જીવનચરિત્ર નો અમે વિસ્તાર કર્યો નથી. પણ જીવનચરિત્રના મુખ્ય-મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ઉપર વિવેચન કરી, તેમાંથી જૈતિક બોધ શું લેવો જોઈએ તે વિષેજ આ પુસ્તકમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. અને તેથી જીવન વિસ્તારનું નામ સાર્થક થાય છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી.

આ પુસ્તકને જો અમારા જન સમાજના વિદ્વાનો, વાંચકો તથા ઉત્તેજકો તરફથી ઉત્તેજન મળશે તો આ પુસ્તકની આવકમાંથી આવા બીજા અનેક ગ્રંથો પ્રકટ કરવાની અમે આ પ્રસંગે પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ.

આપણી ફેટલીક સંસ્થાઓ જે પુસ્તકો પ્રકટ કરે છે, તે પુસ્તકોની કીંમત સાથે સરખાવી જોતાં પ્રસ્તુત પુસ્તકની કીંમત કાંઈક વધારે પડતી લાગશે, એવો અમોને ભય રહે છે, પરંતુ તેના ખુલાસામાં અમારે માત્ર આજકાલના કાગળના ભાવો તથા ચિત્રોના

ખર્ચ તરફ વાંચકોની નજર ખેંચવા સિવાય બીજું કશું કહેવાપણું રહેતું નથી. તે સિવાય ધાર્મિક પુસ્તક પ્રકાશક સંસ્થાઓને મુનિરાજે જે મદદો અપાવે છે, તેવી મદદનો અમારી પાસે છેક અભાવ હોવાથી અમારે કદાચ આવી અંથમાળાનું સવિશેષ મૂલ્ય રાખવું પડે તો ગ્રાહકોએ તે ક્ષતવ્ય તથા સહ્ય ગણવું એજ અમારી અરજ છે.

લી: પ્રકાશક

લેખકની એક યાચના.

એક સંપ્રદાયબદ્ધ સમાજ, અને તેમાં વિશેષે કરીને શ્રદ્ધા એજ જેનું ધાર્મિક જીવન છે, એવા જૈન સાંપ્રદાયિક સમાજ-સમક્ષ પોતાના અભિપ્રાયો સ્વાતંત્ર્ય પૂર્વક રજુ કરવા અને તે સાથે કોઈના હૃદયમાં લેશ પણ ક્ષોભ પ્રકટાવ્યા વિના સર્વને તે એક સરખા રૂચિકર થાય એવી આશા પણ રાખ્યે જવી, એ તદ્દન નિષ્કુળ છે. વસ્તુસ્થિતિ જ્યાં આ પ્રકારની હોય ત્યાં વાચકને ગ્રંથનો જે ભાગ પોતાની સાંપ્રદાયિક શ્રદ્ધા સાથે વિરોધયુક્ત ભાસે તે તેમણે લેખક ઉપર દયા કરીને નિભાવી લેવો, એવી યાચના કરવાનો રિવાજ પડી ગયો છે. મને મારા પોતાના સંબંધે તેમ કરવું એ નિરર્થક અને અકારણ દીનતા દર્શાવવા જેવું જણાય છે. ક્ષમા-યાચના માત્ર એજ વિષય પરત્વે હોઈ શકે કે જે વિષય ઉપર કૃતિકાળે કર્તાએ પોતાનો કાબુ ગુમાવી અથવા પોતાના રાગદ્વેષથી બંધાઈને ભૂલ કરી હોય તથા કૃતિ બહાર આવતા સુધી પોતાની સ્પષ્ટ ભૂલ સુધારવાનો તેને પ્રસંગજ ન મળ્યો હોય. મારા સંબંધે તેવું કશુંજ નથી. તો પછી યાચના

શા માટે ? મને પોતાને આ કૃતિના વિષય સબંધે જે
 યુક્તિસંગત અને ન્યાય્ય જણાયું તેનો મેં બુદ્ધિ
 પુરસર અને નિર્ભયપણે અક્ષરરૂપે બહિર્ભાવ શોધ્યો
 છે. બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાનો વિરોધ, મનુષ્ય-હૃદયના ધર્મોનાં
 નિર્માણ થયું તે કાળનો જીનો છે, અને તેથી જ્યાં
 જ્યાં બુદ્ધિ અને વિવેકના પ્રોત્સાહનને અનુસરવામાં
 સમાજની શ્રદ્ધાગત રૂઢ ભાવનાને હું સાચવી શક્યો
 ન જણાતો હઉં, ત્યાં ત્યાં મને ખાતરી છે કે મારા
 શ્રદ્ધા-નિર્ભર બંધુઓને તેમની મતારૂઢતાના પ્રમાણમાં
 જરૂર ક્ષોભ અનુભવાશે. સ્વાતંત્ર્યનું સંરક્ષણ અને
 ક્ષોભનું શમન એ ઉભયનો યુગપત્ આવિર્ભાવ અ-
 શક્ય છે. આથી મેં એમજ નિશ્ચય કર્યો છે કે એ
 ક્ષોભમાથી ઉદ્ભવતું પરિણામ-પછી તે ગમે તે હો તે
 સહી લેવા મારે તૈયાર રહેવું. પરિણામ ભોગવવા
 હું તત્પર છું મારા આ પ્રકારના નિવેદનને કોઈ ઉદ્વેગ
 પણાના અર્થમાં ગ્રહે તો તે યોગ્ય નથી. કેમકે પો-
 તાની કૃતિ નિર્ભયપણે બહાર લાવ્યા પછી તેના શુભા
 શુભ ફળથી નાસી છુટવાનો પ્રયત્ન કરવો એને હું
 ભીરૂતા સમજું છું.

વિશેષ તો એમ છે કે આ આખો લેખ એકવાર પ્રથમ માસિક પત્રદ્વારા પ્રસિદ્ધ થયો હતો તેમા કોઇપણ બધુએ આજસુધી ટીકા, સુચના અથવા સુધારા રૂપે કશું સુચવ્યું નથી હજીપણ કોઇ વ્યાજબી રીતે તેમ કરશે તો તે ઉપકાર પૂર્વક સ્વીકારીશ તેમ કરવામાં દુરાચર રાખવો સૌજન્યથી ઉલટું છે. મારે આટલું નિવેદન કરવાનો પ્રસંગ એ કારણથી પ્રાપ્ત થાય છે કે પૂર્વે આ પ્રકારના કેટલાએક કિસ્સાઓમાં સંઘ જ્ઞાર કે શાસન જ્ઞારનો મિથ્યા ભય દર્શાવી, ‘જો હુકમી’ થી કામ લેવામા આવ્યું હતું. મારા પોતાના અંત કરણને એ ભય સ્પર્શી શકતો નથી. કેમકે મારા પોતાના અધિનમતને ખાતર હું મારા બંધુઓ તરફના ગમે તેવા વર્તનને સહી લેવા નિરંતર તત્પર રહું છું.

હવે, જો હું વાચકવર્ગની તરફથી કોઇપણ પ્રકારની ઉદારતાની આશા રાખતો હઉં, તો તે એટલીજ છે કે તેમણે જે કાંઈ ઉહાપોહ કરવો હોય તે સભ્યતા અને વિવેકમર્યાદામાં રહીનેજ કરવો. કારણકે એથી સમાજને જે સત્ય પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય હોય છે, તે અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે મારે આ વાચનાને અંતે જે કાંઈ કહેવાનું છે તે એટલુંજ છે

કે, સમગ્ર લેખની જવાબદારી અને ગુણ દોષનો ટો-
પલો હું મારે શીરજ રાખુ છું, તોપણ અંથના લેખક
કે પ્રકાશક પ્રત્યે કાંઈ કટાક્ષ કે અસહ્યતા ન દાખ-
વતાં, પોતાની ચર્યામા ઔદાર્યવૃત્તિ તથા વિવેકબુદ્ધિ
સાચવી રાખવી, એજ એક મારી વિનિતભાવે યાચના છે.

ભીમજી હરજીવન પરીખ.

હિત પત્ર.

પુસ્તક-સ ગ્રહ એજ ઉન્નતિના શિખરે
લઈ જવા માટે અપૂર્વ સાધન છે બહેને
અનેક વસ્ત્રો-અલકારો અને ફરનીયરો વગેરે
રાયરચીલાઓથી ગૃહ શૃંગારવામા આવેલું હોય
પણ જેના ગૃહ મધ્યે વ્યવહારિક અને ધાર્મિક
પુસ્તકોનો સ ગ્રહ જોવામા આવતો નથી, તેનું
ધર શ્મશાન તુલ્ય છે, એમ પ્રસિદ્ધ વક્તા
મુનિ ચારિત્ર વિજયભાઈ લખે છે.

હિત બોધ.

“ ચોવીશ કલાકમા અનેક કાર્યોમા વ્ય-
તનો ભોગ આપતા મનુષ્યો એક કલાક કે
અરધી કલાક પણ વ્યવહારિક કે ધાર્મિક
પુસ્તકોનું વાચન ન કરતા હોય તો તેઓને
મનુષ્યના નામથી નહિ બોલાવતા પશુ ગણવા
જોઈએ” એમ પ્રસિદ્ધ વક્તા મુનિ ચારિત્ર
વિજયભાઈ મહારાજ કહે છે.

વાથો અને વંચાવો.

પ્રસિદ્ધ વક્તા મુનિ મહારાજ

શ્રી ચારિત્રવિજયજીની તેજસ્વી લેખિનીથી

લખાયેલ ઉત્તમોત્તમ પુસ્તકો.

૧ પ્રેમથી મુક્તિ	૦-૮-૦	૮ જૈન જ્ઞાન પહેલી	૦-૧-૬
૨ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ	૦-૬-૦	૯ જૈન જ્ઞાન બીજી.	૦-૨-૦
૩ લેખ સંગ્રહ	૦ ૧૨ ૦	૧૦ આગમસાર (ભા-	
૪ વ્યાખ્યાન સંગ્રહ	૧-૮-૦	પાતર)	૦-૧૦ ૦
૫ ચોસઠ પ્રકારી પુખ્ત		૧૧ દ્રવ્યગુણપર્યાયનોરાસ	૧-૪-૦
અર્થ સહિત	૧-૪-૦	૧૨ સમાધિ શતક	
૬ આત્મશક્તિનો		ભાષાતર	૦-૬-૦
ઉદ્ભવ	૦-૩-૦	૧૩ સામાયિકસૂત્ર હેતુ	
૭ પ્રદ્યુમ્ન ચરિત્ર	૧-૮-૦	ભાવાર્થ સહીત	૦-૪-૦

પુસ્તકોનો ભંડાર.

આનંદન પદરતનાવળી		જૈન તત્વાદર્શ ભા	૧-૨
ભાગ ૧	૨-૦-૦	દરેક ભાગની	૧-૮-૦
જૈન દ્રષ્ટિયોગ.	૦-૮-૦	જૈન સદ્ગુણમાળા ભા.	
ઉપદેશપ્રાસાદ ભા ૧-૨-૩		૧-૨-૩ દરેકની	૦-૧૨-૦
દરેક ભાગની કિ	૩ ૧-૮-૦	ઉપદેશ રતનાકર ભાષાતર	૧- ૨-૦
,, ૪-૫ ૨-૦-૦		ઉપદેશ પદ	૧ ૧૨-૦
ત્રિપિણ્ડિશાલાકા પૂરૂષ ચરિત્ર		દાનવીર રતનપાળ	૦ ૧૨-૦
ભાષાતર પર્વ ૧થી ૧૦	૯-૦-૦	ધન્ના ચરિત્ર	૦-૩-૦
નેમનાથ રાજેમતી સવાદ	૦-૧૦ ૦	પુણ્ય પ્રભાવ ભાગ ૧-૨	૨-૦-૦
ધર્મરતનપ્રકરણભા. ૧-૨ ૩ ૪-૮-૦			

જૈન સાહિત્ય સંગ્રહ	૨-૮-૦	આત્મઉત્થતિ	૦ ૧૦ ૦
જૈન ઇતિહાસ	૦-૧૦ ૦	પરમજ્યોતિ પચ વિશતિ	૦-૮-૦
પ્રદ્યુમ્ન ચરિત્ર	૧-૦-૦	આનંદધન યોગીશા અર્થ	
અભયકુમાર ચરિત્ર	૧-૪-	સહિત	૧-૦-૦
ધર્મભીલકુમાર	૦ ૧૦ ૦	આનંદધનપદ સં ભાવાર્થ	૨-૦-૦
સુભદ્રા	૦-૩-૦	આત્મપ્રબોધ	૨-૮-૦
ઋષિદત્તા	૦-૨-૦	અધ્યાત્મઆખ્યાનમાળા	૦-૪-૦
ઉત્તમકુમાર નોવેલ	૦ ૧૦ ૦	અત્મ શક્તિનો ઉદય	૦-૩-૦
ધર્મવીર જ્યાનદેભા	૧-૨-૦-૦	પ્રેમથી મક્તિ	૦-૮-૦
આનંદ મંદિર	૧-૪-૦	પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ	૦-૬-૦
શ્રાવક સંસાર	૦ ૧૨ ૦	જૈન શશિકાન્ત	૧-૮-૦
શિયલવતી	૦-૪-૦	વિદ્યાચંદ્ર સુમતિ	૦ ૧૨ ૦
નર્મદા	૦-૪-૦	દેવચંદ્ર યોગીશો અર્થ સ	૦-૬-૦
શ્રીપાળનો રાસ	૦-૬-૦	જૈન ગદ્યાવલી	૩-૦-૦
મુનિપતિ ચરિત્ર	૦-૪-૦	ગુણવર્મા રાસ	૧-૦-૦
નેમનાથ ચરિત્ર	૦-૪-૦	ગુણવર્મા ચરિત્ર	૧-૮-૦
મલ્લય સુન્દરી	૦ ૧૦ ૦	ધત્ત શાસ્ત્રિભદ્રનો રાસ	૧-૦-૦
શાન્તિનાથ ચરિત્ર	૦-૬-૦	ચંદ રાજનો રાસ	૧-૪-૦
વચનામૃત	૦ ૧૪-	કુમારપાળ રાજનો રાસ	૦ ૧૨ ૦
યોગદીપક	૦-૧૪ ૦	જૈન ધર્મસિન્ધુ	૩-૦-૦
પરમા મજ્યોતિ	૦ ૧૨-૦	જૈન કાવ્યદોહન	૨-૦-૦
પરમાત્મ દર્શન	૦-૧૨-૦	જૈનકાવ્યમાળાભા	૧-૨ ૧-૧૨-૦
તત્ત્વજ્ઞાન દીપિકા	૦-૬-૦	વર્ધમાનદેશના ગુજરાતી	૨-૦-૦
જન રાસમાળા	૧-૦-૦	,, આળખોધ	૨-૮-૦
આત્મપ્રદીપ	૦-૮-૦	પ્રકરણમાળા	૧-૮-૦
અનુભવ પચ્ચીશી	૦-૮-૦	પંચપ્રતિક્રમણ ગું મૂળ	૦-૪-૦
તત્ત્વમિન્દુ	૦-૪-૦	,, ગું અર્થ સ	૧-૦-૦

પચપ્રતિક્રમણ સૂત્ર.	દિક્ષા કુમારી ભાગ ૧	૧-૪-૦
„ બાળબોધ મૂળ	૦ ૧૦-૦	દીક્ષાકુમારીનો પ્રવાસ ભા. ૨
સંપ્રાયમાળા બાળબોધ	„	૨ ૧-૮-૦
ભાગ ૧-૨-૩-૪	૧-૮-૦	તત્વ ભૂમીમા પ્રવાસ ૧-૨-૦
પૂજા સંગ્રહ બા. ૦ સચિત્ર	૧-૮-૦	તત્વ ચિતામણિ. ૦-૧૨-૦
કુમારવિહાર શતક	૧-૪-૦	સામ્યશતક ૦-૫-૦
સમરાદિત્ય સક્ષિપ્ત	૨-૮-૦	જૈન લગ્ન વીધી ૦-૪-૦
પ્રખ્યાતિતામણિભાષાતર	૨-૦-૦	ક્ષેણીક ચરિત્ર ૦-૮-૦
પ્રખ્યાતિતામણી સંસ્કૃત	૨-૦-૦	વાર્તા વૃક્ષ ૦-૧૨-૦
શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર	૩-૦-૦	મોક્ષમાળા ૦ ૧૨-૦
વૈરાગ્ય શતક ભાષાતર	૧-૦-૦	શ્રી બુદ્ધિસાગર સૂરિકૃત
ધર્મ ગિન્દુ ભાષાતર	૨-૦-૦	કૃત્વાલી સંગ્રહ ૦-૧૨-૦
આચાર્ય સૂત્ર ભાષાતર	૪-૦-૦	ગુરુબોધ. .. ૦-૪-૦
ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર-મૂળ સાથે ભા.	ગુરુદરાન ...	૦-૬-૦
પાતર	... ૩-૦-૦	સુધારસ સ્તવનાવળી
સૂચકગણસૂત્ર.	... ૧-૦-૦	„ ૧-૨-૩-૪ ૦-૪-૦
વિપાક સૂત્ર-માત્ર ભાષા	૦-૮-૦	રસિક સ્તવનાવળી ભાગ
ઉપાસક દશાગ સૂત્ર „	૦-૮-૦	૧-૨-૩-૪ ૦-૪-૦
નિરયાવલીકા સૂત્ર „	૦-૮-૦	લાવણી સંગ્રહ ૦-૪-૦
જૈન અથાવલી „	૩-૦-૦	છદ સંગ્રહ ૦-૨-૦
જૈન તીર્થાવલી પ્રવાસ.	૧-૦-૦	ગુહલી સંગ્રહ ૦-૪-૦
આવિકા ભૂષણ ભા. ૧	૧-૦-૦	હસવિનોદ રસિક સ્તવન
„	૨ ૧-૦-૦	સંગ્રહ ... ૦-૧૨-૦
„	૩ ૧-૦-૦	જૈનકાવ્ય પ્રવેશ રસિક
„	૪ ૧-૪-૦	સ્તવનો ... ૦-૬-૦
જૈન સતી મહળ.	૧-૦-૦	પ્રતિમા મહળ સ્તવન ૦-૨-૦
જૈન શાસન દેવીનો પ્રવાસ	૧-૦-૦	અજના સતીનો રાસ ૦-૨-૦

અદ્ભુત સુદૃષ્ટાતમાળા	૦-૮-૦	વિવેકવિલાસ ભા. ૧ લો	૦-૮-૦
અધ્યાત્મશાન્તિ	૦-૩-૦	” ” ૨ જો	૦-૧૨-૦
મનોરમા ...	૧-૦-૦	જિનપૂજા મહોદધિ	૫-૦-૦
ગુરુશિષ્ય સવાદ	૦-૪-૦	શુકનશાસ્ત્ર	૧-૦-૦
અમરકોષ ભાષાતર	૨-૦-૦	ગુણવિલાસ	૧-૪-૦
હીંદી ભાષામાં જૈન પુસ્તકો		ચીકાગો પ્રશ્નોત્તર	૧-૦-૦
અજ્ઞાન તિમિર ભારકર	૨-૮-૦	જૈનભાનુ	૦-૬-૦
જૈનસ પ્રદાય શિક્ષા	૩-૮-૦	ભીમજ્ઞાન	૦-૬-૦
વૈદ્ય દીપક જૈન	૭-૦-૦	જૈનધર્મશિષ્ય પ્રશ્નોત્તર	૦-૮-૦
મહાજન વશ મુક્તાવળી	૧-૮-૦	શ્રાવકવ્યવહારાલકાર	૧-૮-૦
પ્રમાણનયનત્વ લોકાલકાર		જિનાજાવિધિ પ્રકાશ	૦-૧૨-૦
ભાષાતર ...	૩-૦-૦	અદ્ભુત નવલ કથાઓ	
રત્નસમુચ્ચય રામવિલાસ		વાર્તાશ્રક્ષ	૦-૧૨-૦
અથવા રત્નસાગર	૫-૮-૦	રાજ્યના રિપુ ભા	૧-૨ ૨-૪-૦
પુરુષાર્થ સિધ્યુપાય ભા ટી	૧-૦-૦	નિર્દોષ હેમકળા સચિત્ર	૧-૮-૦
૫ ચાસ્તિકાય ભા સસ્કૃત		લીલા	૧-૪-૦
ટી આવૃત્તિ ખીજી	૨-૦-૦	પૃથિરાજ ચલુઆણ	૧-૦-૦
જ્ઞાનાર્ણવ ભા. ટી.	૪-૦-૦	એમ. એ બનાફે કયો મેરી	
બુદ્ધ દ્રવ્ય સંગ્રહ ભા ટી.	૨-૦-૦	મિટ્ટી ખરાબ કી ?	૧-૮-૦
દ્રવ્યાનુયોગતર્કણ	૨-૦-૦	ભારતનુ ભવિષ્ય	૨-૦-૦
સભાષ્યતત્વાર્થાધિગમ		ચમત્કારી ૩ પેટી	૧-૦-૦
સૂત્રમ્ ...	૨-૦-૦	પાવાગઢનો પ્રલય	૨-૦-૦
શ્યાદાદમ્ જરી સસ્કૃત		શુકનપ્રભા ચરિત્ર	૧-૮-૦
ભા ટી.	૪-૦-૦	મુદ્રા અને કુલીન	૧-૪-૦
કુમારપાળ ચરિત્ર.	૦-૬-૦	સુબોધચંદ્ર	૦-૮-૦
ગોમ્મટસાર	૨-૦-૦	વાસીરામ કોટવાલ	૦-૮-૦
પ્રવચનસાર	૩-૦-૦	વ્યવહાર વ્યવસ્થા	૧-૮-૦

હુફયોદ્ગાર	૦-૧૨-૦	શ્રી વિશ્વતત્વોનો નકશો	૦૮=
અનસૂયા નાટક ચરિત્ર	૧-૪-૦	શ્રી તારગાળ	૦૮=
ભનૂલ્હરિ નાટક સચિત્ર	૧-૪-૦	શ્રી આણુ નકશો	૦૮=
બાદશાહ અને ખીરબલ	૨-૨-૦	શ્રી ચપાપુરી નકશો	૦૮=
રસિક લલિતા	૦-૧૨-૦	શ્રી પાવાપુરી નકશો	૦૮=
સહુવકતા	૦-૧૨-૦	શ્રી સમેતશિખર નકશો	૦૮=
નટાર	૩-૦-૦	શ્રી ગીરનારજી નકશો	૦૮=
સ્ત્રીમય સસાર	૧-૪-૦	શ્રી કેશગીઆનાથજી નકશો	૦૮=
લાલન જૈન આત્મવાટિકા	૦ ૧૨ ૦	શ્રી અષ્ટાષ્ટજી નકશો	૦૮=
ભારતીય સામ્રાજ્ય	૧-૮-૦	શ્રી શેત્રુજયજી નકશો	૧)
શાહજહાનના છેલ્લા દિવસો	૧-૮ ૦	શ્રી જ્ઞાનબજી નકશો	૦૮=
અમરસિંહ ડીટેક્ટીવ	૧-૦-૦	શ્રી નાન્કીના ચિત્રોનો નકશો	૦)
ચંદ્રકાન્ત ભા	૧-૨-૩	શ્રી જન પચાગ	૦)
દરેક ભાગની કિંમત	૨-૮-૦	પુસ્તકો મ ગાયનારે પો	
સ્વામી વિવેકાનંદ વિચારમાળા		તાનુ નામ પોસ્ટઓફીસનુનામ	
ભાગ ૧-૨-૩-૪ દરેક ભાગ		ગામનુ નામ જીલ્લો એ ત્રણે	
ની કિંમત ૩૧ ૨- -૦ પો		ઉપરાંત પોષ્ટમા મોકલવા કે	
જેજી વી. પી. અર્થ કિંમત		રેલવે પારસલથી મોકલવા	
ઉપરાંત જીદુ જાણી લેવું.		વિગેરે સહ અક્ષરે લખી	
દર્શનીય છબીઓ તથા		જાળાવવું	
નકશા.		લખો મેઘજી હીરજીની	
શ્રી મહાવીર પ્રભુની છબી ૧)		કુંપની.	
શ્રી ગૌતમ સ્વામીની છબી ૦૮=		બુકસેલર્સ એન્ડ પબ્લીશર્સ.	
શ્રી વલ્લભવિજયજીના સંવા		પ.ચંદુલા, ન ૫૬૬-મુ અર્ધ.	
ડાની છબી ૦)			

ભૂમિકા

—૧૬૪—

મહાવીર પ્રભુના અવતરણનું મહત્ત્વ શેમાં સમા-
એલું હતું, અથવા જે સમાજ કે
પ્રભુના અવતર દેશમાં તેઓ અવતર્યા હતા, તેમનું
રણનું મહત્ત્વ કદયાણુ સાધવા માટે કેવા વિધેનાની
સામે તેમને થવાનું હતું તે ઉપર
પ્રસંગોપાત આપણે દ્રષ્ટિ ફેરવવી જોઈએ. આ વિશ્વ-
ક્ષેત્ર ઉપર દેવી અને જગદુદ્ધારક તનુઓના પ્રાદુ-
ર્ભાવિમા પ્રવર્તતા અનેક નિમિત્તોનું અવલોકન કરતાં
જણાય છે કે જ્યારે સમાજ અથવા પ્રજાનો એક
બળવાન અને સત્તાધારી વિભાગ પોતાના સ્થૂલ
સ્વાર્થનું રક્ષણ કરવા માટે અસત્ય અને અધર્મનો
પક્ષ લઈ, પોતાથી અલ્પ શક્તિમાન વિભાગને સત્ય
થી વંચિત રાખે છે ત્યારે તે આક્રમિત અને પરા-
જીત થયેલ સત્યની ભરમભાથી એક એવું દિવ્ય
સ્પુર્ણાંગ પ્રકટે છે કે જેની પ્રખર જ્વાળામાં આખરે
અધર્મ અને અનીતિનો લય થાય છે અને
તેમ હોવાથી એ દિવ્ય સ્પુર્ણાંગમાં-એ દિવ્ય વિભૂ-
તિના પ્રાદુર્ભાવમાં જેટલો નીતિનો નહીં તેટલો અ-

નીતિનો, અને ધર્મનો નહીં તેટલો અધર્મનો કાળો હોય છે. પરાભવ પામેલા સત્યને તેના મૂળ ગૌરવયુક્ત સ્થાન ઉપર પ્રતિષ્ઠિત કરવા અર્થેજ મહાપુરૂષોનું અવતરણ હોય છે. દેવી અને આસુરી સત્વોના વિગ્રહમાં જ્યારે આસુરી તત્ત્વ પોતાના ઉચ્ચ પ્રકારના સ્થૂળ બળના પ્રભાવથી દેવી સત્યને દબાવી દે છે, અને પોતાનું અધર્મશાસન પ્રવર્તાવે છે ત્યારે તેના પ્રતિશાસક તરીકે દેવી સત્ત્વનો પક્ષ લઇ અસત્યનું નિકદન કરવા માટે કુદરતના ગભાંગારમાથી એક અમોઘ વીર્યવાન આત્મા જન્મે છે આ મહા સત્ત્વને લોકો “અવતાર” ની સંજ્ઞા આપે છે. (તેવા પુરૂષોના અવતરણનો હેતુ, જગતની સર્વદેશીય પ્રગતિના અવરોધક કારણોને દૂર કરવાનો હોય છે મહત્તા એ એકલા સામર્થ્યને લઇને નથી, પણ વિદ્વોનો પરિહાર કરવામા તે સામર્થ્યનો જે ઉપયોગ થાય છે તેને લઇને છે અને તે પણ જેટલા પ્રબળ અતરાયો અને પ્રતિબધો સામે લડવામા તે વપરાયું હોય તેટલા પ્રમાણમાજ છે. જગતમાં જે જે મહાન્ પુરૂષો મહત્તા પ્રાપ્ત કરી ગયા છે, તે માત્ર તેમના અંતર્ગત સામર્થ્યના પ્રભાવથીજ નહીં,

પણ તે સામર્થ્યને અધર્મની સામે વિરોધમાં રોકી આખરે અધર્મને પરાસ્ત કરવાથી જ ગણાયા છે. જે સામર્થ્ય કાર્યશૂન્ય છે, તેની જગતને ખબર જ પડતી નથી. કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે 'મહાપુરૂષોના મહત્વનું ઉપાદાન "અધર્મ અથવા અસત્યની સામે લઢવામાં પોતાના સામર્થ્યનો કરેલો ઉપયોગ" છે. વસ્તુતઃ એ મહાન્ આત્માઓને આ-કર્ષનાર અધર્મ નથી. પણ અધર્મનું પ્રાણલય જ્યારે સત્યના સ્વરને ગુંગળાવી નાખે છે, ત્યારે તે વખતે હુ ખાત્તે થયેલા સત્વનો અંત પુકાર તે મહાત્માને સાદ કરે છે. છેતા મહાજનોનું ખરું મહત્ત્વ, અધર્મ-અસત્ય અને અનીતિનેજ આભારી છે. રામની મહત્તા રાવણના અધર્મથીજ ખંધાયેલી છે. કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય કૌરવોની અનીતિથીજ જગતને સ્પષ્ટ થવા પામ્યું છે. એજ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં જે જે પુરૂષોએ કાંઈ પણ મહત્તા પ્રાપ્ત કરી છે તે, તે તે ક્ષેત્રમાં રહેલા હલકા સત્વનો પરાજય કરવાથી જ પ્રાપ્ત થયેલી છે. મહત્તાનું-મહાવીરતાનું આ ધોરણ દ્રષ્ટિમાં રાખી, મહાવીર પ્રભુનું મહત્ત્વ શામાં રહેલું છે, એ અવલોકવાનો પ્રસંગ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં લીધો છે.

હવે, મહાવીર સ્વામીએ કઇ અનીતિ તથા અ
સત્ય સામે લડત ચલાવી, અને
આવશ્યક અને જગતમાં કયા આવશ્યક તથા ઉપ-
ઉપકારક તત્વની યોગી તત્વો દાખલ કર્યાં, તે જોઇ
પ્રતિષ્ઠા જુઓ જોઇએ ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં

આર્યાવત્તની ધર્મભાવનામાં મહાન્
પરિવર્તન શરૂ થયું હતું. ઉપનિષદ અને ગીતાના
વિશુદ્ધ તત્વો લુપ્તપ્રાય થયા હતા, અને તેનું સ્થાન
માત્ર અર્થહીન આચારો, હેતુશૂન્ય વિધિઓ અને
કંટાળાભરેલી ક્રિયાઓની પરંપરાએ લીધું હતું. પા-
રમાર્થિક રહસ્યની છેક જ વિસ્મૃતિ થઇ હતી, અને
દેવ-દેવીઓની સંખ્યા એટલી ઝડપથી વધતી ચાલી
હતી કે તે સર્વને સંતુષ્ટ રાખવાના મહાન્ જોજમાં
મનુષ્યોને પોતાના આત્મકલ્યાણનો અવકાશ જ ર-
હતો નહોતો. જે ગૌરવ, જે સન્માન અને જે મહ-
ત્વ, પોતાના ગુણ અને કાર્યના પ્રભાવથી પૂર્વે સ્વી-
કારાતા હતા, તે હવે પ્રાદક્ષિણી પોતાના પરપરાગત
હક્ક તરીકે ગણવા લાગ્યા હતા. જ્ઞાતિની મર્યાદાઓ
અત્યંત સાંકડી થઇ ગઇ હતી, અને રથૂળ કીમતના
ખદલામાં પ્રાદક્ષિણી લોકોને પારમાર્થિક શ્રેયની લાલચ

આપી, તેમની વતી ક્રિયાકાંડમાં પ્રવર્તતા હતા. સમાજની શ્રદ્ધાને અધમ રસ્તા ઉપર ઘસડવામા આવતી હતી, અને તેનો અણુઘટતો લાભ તે કાળના બળવાન વિભાગે-પ્રાદ્ધણ્યે લેવા માંડ્યો હતો. ધર્મભાવનાનું જીવંતપણું વિલુપ્ત થઇ માત્ર સંપ્રદાયનું સાંકડાપણું અને ક્રિયાકાંડની જડતા અવશેષ રહી હતી પ્રભુ મહાવીરના કાળથી પાંચસે વર્ષ ઉપર લગભગ આવી જ વસ્તુસ્થિતિ હતી. પ્રભુની વિદ્યમાનતામા પણ ખેદ ઉપજાવે તેવા યજ્ઞ-યાગો પુર જોસથી ચાલતા હતા છતાં સામાન્યનો વિષય એ હતો કે તે કાળે કેટલાક સમજી શકે એવી ક્રિયાઓનું તુરંછપણું સ્પષ્ટરૂપે જોઈ શક્યા હતા, એટલું જ નહીં પણ પારમાર્થિક શ્રેય માટે તેનું-ક્રિયાકાંડોનું નિરૂપયોગીપણું, સમાજને દર્શાવી આપ્યું હતું, અને તેમણે ઉપનિષદોની રચના કરી તેના રહસ્યો ભણી તેમનું લક્ષ જોયું હતું. અસંખ્ય ન્હાનાં-મોટાં દેવોને હડમેલી પાડી, તેનું સ્થાન સમસ્ત નિર્સર્ગનું મહારાજ્ય, જે એક પરમ તત્ત્વવડે વ્યાપી રહ્યું છે, તેને આપવામા આવ્યું હતું વરુણ, અગ્નિ, સૂર્ય વિગેરે અનેક સત્ત્વોને પ્રસન્ન રાખવા

અને તેઓ જગતના વ્યવહારમાં ડબલ ન કરે તે માટે યજ્ઞાદિકથી સતોષવાનો પ્રચાર, પરમબ્રહ્મની વિશુદ્ધ ભાવનાના બળવાનપણાથી ગૌણપણાને પામ્યો હતો, અને તેથી બ્રાહ્મણોની વૃત્તિના સ્વાર્થી અંશને આઘાત પહોંચવા પામ્યો હતો. તેમ છતાં પણ ઉપનિષદના રહસ્યોથી સમાજના ડાહ્યા અને પ્રગતિશીલ વિભાગ ઉપર એવી ઉત્તમ અસર થઈ હતી કે ઘણા કાળ પર્યંત યજ્ઞાદિક ક્રિયાકાંડનું જોર પ્રવર્તી શક્યું નહીં સમાજનું લક્ષ, પ્રાકૃતિક સત્ત્વોને ખાસ કરીને સતુષ્ટ રાખવા, તેના કરતા પારલૌકિક જીવન અને આત્માના સ્વરૂપ સંબંધે, બહુ આવેગ પૂર્વક આકર્ષાયું હતું. છતાં એ સ્થિતિ ઘણો કાળ નહીં શકી નહીં. લગભગ ત્રણસે-ચારસે વર્ષ સુધી તેની અસર ન્યૂનાધિકપણે રહી, પણ મહાવીર દેવના આર્વિભાવ કાળે તે જરી-પુરાણ સત્ત્વો-સામર્થ્યો પાછા બળમાં આવી ગયા હતા. તાત્વિક વિભાગ તરફ લોકોની રૂચી મદ પડી ગઈ હતી. ધર્મશુદ્ધો લાય-રૂશ્વન લઈ સ્વર્ગ અને મોક્ષ સુધીનો પરવાનો આપવાની ધૃષ્ટતા બતાવવા લાગ્યા હતા. શાસ્ત્રાભ્યાસ કે સ્વતંત્ર વિચારણા માટે બ્રાહ્મણો સિવાય કોઈને

પણ અધિકાર હોય એમ મનાતું જ નહોતું. યજ્ઞ-
દિક કર્મના અધિકાર માટે બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રીઓ, અને
વૈશ્યો વચ્ચે જખરી તાણાતાણી ચાલી રહી હતી.
આચાર-વિચારના નિયામક સૂત્રામાંથી અર્થ ઉડી
ગયો હતો, અને માત્ર શબ્દના ખાલી જોખા પડ્યા
રહ્યાં હતાં. સમયના બદલાવા સાથે આચાર પણ
બદલાઈ જવાથી, આખો આચારકાંડ, ગંધાતા
જળના ખાખોચીયા જેવો બની ગયો હતો. આત્મા-
ના ચાલ્યા ગયા પછી, પાછળ પડી રહેલા પીંજ-
રના જેવી સ્થિતિ પ્રત્યેક સ્થળે પ્રવર્તતી હતી. મત-
લબ કે ઉન્નતિક્રમ અને પ્રગતિશીલતાના ચક્રો, બુના
વિચારના કીચડમાં એટલી હદે ખુંચી ગયા હતા કે
તેને પાછા સડક ઉપર ચાલતી સ્થિતિમા મુકવા
માટે એક વીર આત્માના અવતરણની ચોતરફ એક
સરખી આશ થી રાહ જોવાતી હતી.

મહાવીર પ્રભુના આબિર્ભાવ કાળે કેવી વસ્તુ-
સ્થિતિ વર્તતી હતી તેનું વર્ણન મી. દત્ત આ પ્રમા-
ણે આપે છે.

Such was the state of things in India,
in the sixth century before Christ Religion
in its true sense had been replaced by forms

Excellent social and moral rules were disfigured by the unhealthy distinctions of caste, by exclusive privileges for Brahmins, by cruel laws for Sudras. Such exclusive caste privileges did not help to improve the Brahmins themselves. As a community they became grasping and covetous, ignorant and pretentious until Brahman Sutra karas themselves had to censure the abuse in the strongest terms. For the Sudras, who had come under the shelter of the Aryan religion, there was no religious instruction, no religious observance, no social respect. Despised and degraded in the community in which they lived, they sighed for a change and the invidious distinction became unbearable as they increased in number, pursued various useful industries, owned lands and villages and gained in influence and power. Thus society, was held in cast-iron mould which it had long outgrown, and the social, religious and legal

literature of the day still proclaimed and upheld the cruel injustice against the Sudra, long after the Sudra had become civilized and industrious, and a worthy member of society

અર્થાત્—“ ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલા આર્યાવર્તની સ્થિતિ આવી હતી-ધર્મની યથાર્થ ભાવનાનો નાશ થઇ તેનું સ્થાન અર્થહીન આચાર-વિચારે લીધું હતું. ઉત્તમ સામાજિક અને નૈતિક નિયમો, દુષ્ટ જ્ઞાતિભેદથી અને બ્રાહ્મણો માટે ખાસ હક અને શુદ્રો માટે ઘાતકી ધારાઓથી, વિકૃત થયા હતા. આવા જ્ઞાતિ-જન્ય વિશેષ અધિકારથી બ્રાહ્મણોની સ્થિતિ ઉલટી બગડવા પામી. આખા સમાજ તરીકે તેઓ એટલી હદે લોભી અને લાલચુ, અજ્ઞાન અને અભિમાની બની ગયા કે બ્રાહ્મણ સુત્રકારોને પણ આ વસ્તુ સ્થિતિની ઘણી સખત ભાષામાં ઝાટકણી કાઢવી પડી હતી. શુદ્રો કે જેઓએ આર્યધર્મના છત્ર તળે આશ્રય લીધો હતો તેમને માટે ધાર્મિક શીક્ષણ અને વ્રત-ક્રિયાનો નિષેધ હતો. સામાજિક સન્માન તેમને માટે મુદ્દલ નહોતું. જે સમાજમાં તેઓ વસતા હતા તેમના તરફથી તિરસ્કાર અને ધિક્કાર પામવાથી તેઓ

કાંઈક પરિવર્તન માટે આતુરતાથી રાહ જોતા હતા, અને જેમ જેમ તેઓની સંખ્યા વધતી ચાલી, ઉપ-યોગી હુન્નર, ઉદ્યોગમાં પ્રવિષ્ટ થતા ગયા, જમીન અને ગામોના માલિક બનતા ગયા, અને તેમનો પ્રભાવ અને સત્તા વિસ્તરતા ગયા, તેમ તેમ આવી દ્રેષયુક્ત જ્ઞાતિભિન્નતા તેમને અસહ્ય થતી ગઈ આ પ્રમાણે આખો સમાજ વજ્રતુલ્ય દૃઢ ખોખામાં ગોઠાઈ રહ્યો હતો. શુદ્ધો સભ્યતા અને ઉદ્યોગમાં આગળ વધવા છતાં અને સમાજના સભ્ય તરીકે લાયક થવા છતાં તે કાળનું સામાજિક, ધાર્મિક અને કાયદા સંબંધીનું સાહિત્ય તેમના પ્રત્યે અધમ અન્યાય વર્તાવી રહ્યું હતું. ”

ઉન્નતિના આવા અવરોધક કારણો દૂર કરવા માટે એક પ્રબળ શક્તિમાન વીર આત્માના પ્રાદુર્ભાવની જરૂર હતી. ઘણા કાળના એકત્ર થયેલા કચરાના ઢગલાઓને ઝાડી કાઢ્યા વિના, સમાજથી એક પગલું પણ આગળ વધાય તેમ નહોતું જીવનના આત્મિક અંશોને મૂર્છાવસ્થામાંથી પાછા ચેતનવંત કરવા માટે એક જીવનપ્રદ અમીપ્રવાહની આવશ્યકતા હતી. તે કાળે જીવન વ્યવહાર તદ્દન પ્રાકૃત કોટીનો થઈ ગયો

હતો. અને તેથી લોકોની લાગણીનું બળ થંડું થઇ જવાથી પરમાર્થ પ્રવૃત્તિનો વેગ શિથિલતાને પામ્યો હતો. ક્રિયા, રૂઢી અને અર્થહીન મંત્રોના પ્રામદ્ય-થી સામાજિક જીવનમાં એક માર્ગીપણું (monotony) બ્યાપી ગયું હતું. લોકહૃદયની કરમાઇ ગયેલી ઉચ્ચ વૃત્તિઓને પુનઃ પ્રકુલ્લ કરવા માટે વૃદ્ધિની રાહ આ-તુરતાપૂર્વક જોવાતી હતી. ધર્મ ભાવનાના નાશ સાથે પ્રજા-જીવનની સમસ્ત ભાવનાઓને આઘાત પહોંચ્યો હતો. આ બધા અતરાયોને તોડવા માટે એક વિશિષ્ટ શક્તિનું પરિસ્ફોટન થવું જ જોઇએ.

આ વિકટ મામલામાં, સાહિત્ય સમ્રાટ ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર કહે છે તેમ Mahavir proclaimed in India the message of salvation that religion is a reality and not a mere social convention, that salvation comes from taking refuge in that true religion, and not from observing the external ceremonies of the community, -that religion can not regard any barrier between man and man as an eternal verity Wondrous to relate, this teaching rapidly overtopped the barriers

of the race's abiding instinct and conquered the whole country. For a long period now the influence of Kshatriya teachers completely suppressed the Brahmin power

અર્થાત્—“ મહાવીરે ડી ડી મૂ નાદથી એવો મોક્ષનો સંદેશ હીંદમાં વિસ્તાર્યો કે, ધર્મ એ માત્ર સામાજિક રૂઢી નહીં, પણ વાસ્તવિક સત્ય છે. મોક્ષ એ સાપ્રદાયિક બાહ્ય ક્રિયાકાંડ પાળવાથી મળતો નથી પણ સત્ય ધર્મના સ્વરૂપમાં આશ્રય લેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને ધર્મમાં મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચેનો ભેદ સ્થાયી રહી શકતો નથી, કહેતાં આશ્ચર્ય ઉપજે છે કે આ શીક્ષણે, સમાજના હૃદયમાં જડ ધાલીને એઠેલી ભાવનાઓ રૂપી વિઘ્નોને ત્વરાથી ભેદી નાંખ્યા, અને આખા દેશને વશીભૂત કર્યો. ત્યારપછી ઘણા કાળ સુધી આ ક્ષત્રીય ઉપદેશકોના પ્રભાવ-બળથી બ્રાહ્મણોની સત્તા અભિભૂત રહી હતી. ”

પ્રભુએ દેશની પ્રચલિત ભાષામાં સાદી અને સરળ રીતે સત્યના પ્રભાવને જનહૃદયમાં અંકિત કર્યો, અને આત્મધર્મના સ્વરૂપને તેના ગૌરવ સ્થાન ઉપર પ્રતિષ્ઠિત કરી, લોકોને ઘણા કાળની મોહનિદ્રામાંથી જગાડયા. પ્રભુ બાણતા હતા કે સમાજ ઉપર ખરી

અસર પ્રાદ્ધણે દ્વારા જ થઈ શકશે. કેમકે તે જમાનામાં તેમનું જોર પ્રબળપણે વર્તી રહ્યું હતું. તેથી તેમણે પોતાના પ્રભાવનો પ્રથમ ઉપયોગ તે કાળના મુખ્ય અને વિદ્વાન્ પ્રાદ્ધણેને પોતાના પક્ષમાં લેવામાં કર્યો. જૈન ગ્રંથોમાં ઇન્દ્રભૂતિ, અગ્નિભૂતિ આદિ અગ્યાર સુવિખ્યાત પ્રાદ્ધણે એ પ્રભુ આગળ દીક્ષા લીધાની જે હકીકત અસ્તવ્યસ્ત આકારમાં આ કાળે રહેવા પામી છે તે એજ વાતનું સમથન કરે છે કે, પ્રભુએ સર્વથી પ્રથમ જેનાવડે સમાજની પ્રગતિ અવરોધ પામી હતી તેવા પ્રાદ્ધણેને પોતાના પક્ષમાં લેવા ઉદ્દેશ કર્યો હતો. પ્રભુના અગીઆર ગણધરો પ્રથમ ક્રિયાકાંડી પ્રાદ્ધણે હતા અને પ્રભુના ઉપદેશથી અનુરજીત થઈ, પોતાના મોટા શિષ્ય સમુદાયો સહિત તેમના શરણે આવ્યા હતા.

તે પછી ઘણા કાળ સુધી પ્રભુનું પ્રવર્તાવેલું શાસન વિજયવંતુ-ચેતનવંતુ રહ્યું. તેમણે મુક્તિનો અધિકાર મનુષ્ય માત્રને માટે સરખા હકથી સ્થાપિત કર્યો. પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ માટે સુમર્યાદિત સુઘટિત અને ઉત્તમ વ્યવસ્થાપુર સર મંઠોની સ્થાપના કરી. અને લોકોના રાગદ્વેષ સ્વચ્છંદે ન દોરાઈ જાય તે માટે વિકટ આચારમાર્ગની ઘટના કરી.

પ્રભુના ઉપદેશ-સ્વરૂપની મિમાંસામાં ઉતરવાનું અમોઝે યોગ્ય ધાર્યું નથી, છતાં એટલું કહેવું જોઈએ કે તેમણે તે કાળમાં મુખ્ય બે વાત ઉપર વધારે ભાર મુકી તેની અસર સમાજ ઉપર દૃઢપણે વિસ્તારી હતી (૧) પ્રાણી માત્રને જીવવાનો એક સરખો હક્ક છે, માટે “જીવો અને જીવવા દો” (Live and let live) નો સિદ્ધાંત અને (૨) પોતાના કલ્યાણ માટે કોઈ ઇતર બાહ્ય શક્તિ ઉપર કે તેના પ્રસાદ (favour) ઉપર આધાર કે અપેક્ષા ન રાખતા સ્વશક્તિનું અવલમ્બન લેવાનો સિદ્ધાંત. આ બે સત્યોના પ્રકાશનની તે યુગમાં અત્યંત જરૂર હતી. જો કે તે સત્યો તદ્દન સાદા અને એક બાળકથી પણ અજ્ઞાત ન રહી શકે તેવા સર્વવિદિત છે, તો પણ જ્યારે તેવી સદ્ ભાવનાઓનો લોપ થવા બેઠો હોય છે, ત્યારે આખા દેશ બદલે આખા જગતને ઘણીવાર તેનું એક સાથે વિસ્મરણ થઈ જાય છે અથવા બીજી પ્રબલ વિરોધી ભાવનાઓની સત્તામાં તે દબાઈ જાય છે. તે કાળે પણ તેમજ થવા પામ્યું હતું. લોકો આત્મ કલ્યાણના મુખ્ય નિશ્ચયોની અવગણના કરી, પોતાના હિત સાધન તરીકે નાના

મોટા અસંખ્ય દેવ દેવીઓને સંતુષ્ટ રાખવા માટે પ્રાણી હિંસાયુક્ત યજ્ઞ યાગાદિકની ભ્રમભળમાં પડયા હતા. આ હિંસાપ્રધાન ધર્મને નામે ચાલતી ક્રિયાઓ સામે મહાવીરે સખત લડત ચલાવી જીવ દયાનો સિદ્ધાંત ફેલાવ્યો, જે માટે અનંત મુંગા પ્રાણીઓ પોતાની મુક વાણીમાં આજે પણ તે પ્રભુનો ઉપકાર ગાય છે.

લેખક.

ઉપકાર-પ્રસંગ.

આ પુસ્તક સજ્જન વાચકોના કરકમળમાં મૂકના પહેલા, જે જે ગૃહસ્થોએ અમેને અમારા આ કાર્યમાં સહાય આપી ઉત્તેજિત કર્યા છે, તેમનો, તથા અગાઉથી પુસ્તકના ગ્રાહક થઈ ઉત્તેજન આપ્યું છે તેમનો ઉપકાર માનવાનો આ પ્રસંગ અમો જતો કરી શકતા નથી —

ત્રાયુત વાડીલાલ મોતીલાલ શાહે આ પુસ્તકમાના ચિત્ર-પ્રસંગો ગોધી આપવા માટે તથા તેનું રેખાસૂચન કરવા માટે જે શ્રમ લીધો છે, તે અથ તેમનો તથા ત્રાયુત મોહનલાલ દલીયદે દેસાઈનો અત કરણ પૂર્વક ઉપકાર માનીએ છીએ.

શ્રીયુત માસ્તર કાનજી કરમશી શાહ-મુમઘ, શ્રીયુત
ચત્રભુજ દેરાધ-કચ્છ-જાંબાવાળા, હાલ કેચીન, તથા શ્રીયુત
ભાણજી પાશનીર કચ્છ-તેરાવાળા, હાલ પાયેરા, અને
શેઠ શામજી વીરજી કચ્છ-નળોયા વાળા, ઇત્યાદિ માનનીય
સદ્ગૃહસ્થોએ આ પુસ્તકનો અહોળો ફેલાવો કરવા જે શ્રમ
લીધો છે, તે બદલ અમો ચિરકૃતજ્ઞ છીએ, એમ કહ્યા
સિવાય રહી શકતા નથી.

આ સિવાય પ્રેસવાળા મેનેજર તથા ચિત્રકાર વિગેરે
એ દુકા મુફતમા અનેક પ્રકારની તૈયારીઆ અમોને કરી
આપી, તે માટે પણ અમે તેમનો આભાર માનવાન યોગ્ય
ધારીએ છીએ.

લી પ્રકાશક.

શ્રી મહાવીર જીવન-વિસ્તાર.

જે મહાયોગીના યોગસામર્થ્યની આરંભક પ્રેરણાવડે ગતિમાન થયેલું શાસનચક્ર આજે ૨૪૦૦ વર્ષથી અનેક મહાભાગ જીવોના ઉદ્ધારનું નિમિત્ત થયેલું છે, અનેક ભવ્ય જીવોને શ્રદ્ધા, શાંતિ અને આધ્યાસન પ્રબોધી રહ્યું છે, અને હજી ભાવિમાં તેની ગતિના વેગ પર્યંત અનેક પ્રાણીઓને પરમ પથમાં દોરી જવા નિર્માણેલું છે, તે વર્તમાન શાસનના આઘટ્ટા, પરમયોગી, સિદ્ધાર્થકુલકિરિટ, શ્રી મહાવીર પ્રભુને આ કાર્યના આરંભમા, ત્રિકરણ-યોગે સાષ્ટાંગ પ્રણતિ પરંપરા સમર્પું છું.

ઘણા મહા પુરૂષોના જન્મ સંબંધે તેમના અનુયાયી સમાજે પાછળથી ઘણી અશ્રદ્ધેય બાબતો દાખલ કરેલ હોય એમ જોવામા આવે છે. જેસસ-ક્રીસ્ટ, કૃષ્ણ, મહાવીર, વિગેરે મહાન્ ધર્મ પ્રવર્તક પુરૂષોના જન્મના વ્યતિકરની આસપાસ તેમના ભક્ત-જનોની શ્રદ્ધાએ પાછળથી એવું અદ્ભૂતપણાનું વાતાવરણ જમાવેલું છે કે તેવી વાતોને આ બુદ્ધિવાદનો યુગ સત્ય માને એ અસંભવિત છે. જેસસના જન્મ

સંખ ધે તેમની માતા “મેરી”ને કન્યાવસ્થામાં ગર્ભ રહ્યો હતો. શ્રી કૃષ્ણના શરીરને, જન્મતાં જ દેવી સહાયથી, જ્યાં પક્ષી પણ ન જઈ શકે તેવાં સ્થાનમાં લઈ જવામાં આવ્યું હતું. તેજ પ્રકારે શ્રી મહાવીર પ્રભુના સંખ ધે પણ એમ બનેલું શાસ્ત્રો કહે છે કે દેવાનંદા નામની સ્ત્રીના ઉદરમાંથી સૌધર્મ દેવલોકના ઇન્દ્રે, તે પ્રભુના ગર્ભ-શરીરનું હરણ કરી તેમને ઇક્ષ્વાકુ કુળના સિદ્ધાર્થ નૃપતિની પટ્ટરાણી ત્રિશલાદેવીના ગર્ભમાં સ્થાપ્યો અને ત્રિશલાદેવીના ગર્ભને દેવાનંદાના ઉદરમાં સ્થાપ્યો.

આવા અલૌકિક વ્યતિકરોને સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો અથવા તેમ થવું સંભવિત છે એમ જણાવવાની આ વિજ્ઞાનના યુગમાં હીંમત ધરવી એ ડહાપણભર્યું નથી જે વાતને મનુષ્યની બુદ્ધિ શક્યતા અથવા સંભવનીયતાના પ્રદેશની બહાર ગણે છે તે વાતને માત્ર શ્રદ્ધા અને શાસ્ત્રના વાક્ય ઉપર નિર્ભર રહી ઠસાવવા પ્રયત્ન કરવો એ અયોગ્ય છે, છતાં જેઓની મતિ અસામાન્ય અને દૈવી સત્તાના કાર્યમાં શ્રદ્ધાવાળી છે તેમને માટે, ઉપરોક્ત ગર્ભાતરની ખી-

નામાંથી એક ઉત્તમ સાર પ્રકટે છે. તે એ છે કે મહાવીર પ્રભુએ પૂર્વ ભવમાં મરિચિના જન્મમાં પોતાના કુળ સંબંધી ગર્વ કર્યો હતો તેથી તેમને ભિક્ષુકના ઘરે ગર્ભમાં રહેવું પડ્યું હતું. મદ, અહંતા, અભિમાન એ એક એવો ભાવ છે કે જ્યારે તે મદુષ્ય હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તેના ઉચ્ચ પદ ઉપરથી ભ્રષ્ટ થઈ તે આત્મા નિકૃષ્ટસ્થાનની સ્થિતિ ઉપાજે છે. કાર્યની સાથે તેનું ક્ષણ, પ્રયત્નની સાથે તેનું પરિણામ, આઘાત સામે તેનો પ્રત્યાઘાત અને ભાવના સાથે તેનો ખદ્દો સંકળાએલો જ છે. આત્મા જ્યારે ગર્વના ભાવને વશીભૂત બની તેનાથી હલકી કોટીની સ્થિતિને ધિક્કારે છે—અને ગર્વ સાથે ધિક્કાર જોડાએલો હોય જ છે—ત્યારે તે જે સ્થિતિ અથવા વસ્તુને ધિક્કારે છે; તેજ મેળવવા તે પ્રયત્ન કરતો હોય છે. આત્મા જે અવસ્થાઓને ઉદ્દાંધીને આગળ વધે છે તે અવસ્થાઓ પ્રતિ તેણે ઠદીપણુ ધૃણુ અથવા દુગંછા કરવી યોગ્ય નથી. તેમજ જે ઉચ્ચ સ્થાનનો પોતે ભોક્તા છે તેથી મદાંધ પણ થવું ઘટતું નથી. ગર્વીષ્ટ મનુષ્ય ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધી શકતો નથી. કેમકે તેની વર્તમાન સ્થિતિમાં તેને મિથ્યા

સંતોષ રહે છે, અને તેની નીચેની ભૂમિકાવાળા પ્રત્યે દ્વેષયુક્ત રહે છે. કેમકે તેમની સ્થિતિનો તે પોતાના ઉપર આરોપ કરી તેમાંથી કંટાળો અનુભવે છે. આ પ્રકારે ગર્વીષ્ટ આત્મા એક તસુ પણ આગળ તો વધતોજ નથી. એટલુંજ નહીં પણ કર્મની ન્યાયી-સત્તા તેને તેના ઉચ્ચ સ્થાનમાંથી હડસેલી પાડી તે જે સ્થિતિને ધિક્કારે છે તેમાં લાવી મુકે છે. મહાવીર પ્રભુને પણ તેમજ થયું હતું. તીર્થંકર જેવા અત્યંત પ્રભાવશાલી શુભ નામકર્મની પ્રકૃતિ ઉપાર્જવા છતાં તે અભિમાનનું ફળ તેમને કર્મફળપ્રદાત્રી સત્તા આપ્યા વિના રહી નહીં. પ્રથમ તેમને એક હારીદ્રય-યુક્ત કુટુંબમાં બ્રાહ્મણીના પેટે આવવું પડ્યું હતું. ગર્વ એ મહા પુરૂષોને, પણ કેવો અનર્થકર નીવડે છે તેનું આ એક સુબોધમય દૃષ્ટાંત છે.

પ્રભુના જન્મ પછી તેમનું જન્મ કલ્યાણક ઉજવવા માટે સૌધર્મ ઇન્દ્ર, પ્રભુને મેરૂગિરિ ઉપર લઈ ગયા અને તે વખતે બીજા ત્રેસઠ ઇન્દ્રો પણ તેમને સ્નાત્ર કરવા માટે આવ્યા. જે વખતે તીર્થના સુગંધી જળવડે પ્રભુનો અભિષેક મહોત્સવ કરવાની તૈયારી થતી હતી, તે વખતે સૌધર્મ ઇન્દ્રને શંકા થઈ કે

પ્રભુનું બાળ શરીર, જળની આવી વિપુલ ધારાને કેવી રીતે સહન કરી શકશે ? ઇન્દ્રીય સુખનો જ જેને એકાંતપણે ઉદય વર્તે છે એવા ઇન્દ્રને, તે વખતે, સામર્થ્યના વાસ્તવ પ્રભવસ્થાનનું વિસ્મરણ થયું. શક્તિ એ માત્ર શરીરના હાડ, માંસ અને ચર્મના બંધારણને અવલંબી રહી છે એવી પ્રાકૃતદૃષ્ટિ તેમને ઉદયમાન થઈ. જે આત્માઓને નિત્ય સ્થૂલ સૃષ્ટિ સાથેનો જ પરિચય છે અને તે સૃષ્ટિ શિવાયની અન્ય ભૂમિકાઓ સાથે સબધ રહિત છે તેમને આવી આશંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. યદ્યપિ ઇન્દ્રદેવ પોતાના અવધિજ્ઞાનવડે પ્રભુનું અતુલ સામર્થ્ય જાણુતા હતા, છતાં ક્ષણભર માટે ભક્તિના બાહુદયમાંથી તેમને એવી આશંકા ઉદ્ભવી. નિત્યના સમાગમનું અને પ્રતિક્ષણે દૃષ્ટિપથમાં આવતા અનુભવનું બળ એટલું બધું હોય છે કે, તેમની પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જન્મેલી શ્રદ્ધા પણ ક્ષણભર વિલયભાવને પાત્રી બન્ય છે. પ્રભુએ પોતાના જ્ઞાનબળવડે ઇન્દ્રદેવના એ હૃદયભાવો જાણી લીધા, અને પોતાના અદ્ભૂત સામર્થ્યનું તેમને લાન કરાવવા માટે, લીલા માત્રથી પોતાના વામ ચરણના અંગુષ્ઠવડે મેઝગિરિને

દખાવ્યો. તત્કાળ તે ગિરિરાજના શિખરો નમી ગયા, વસુધા તે બળને ઝીલવા અસમર્થ હોય તેમ કંપવા લાગી, અને સર્વત્ર ઉત્પાત જેવું ભાસ્યમાન થયું. પ્રભુએ પોતાની આત્મશક્તિના એક અંશના સહજ પરિસ્ફોટન વડે, ઇન્દ્રદેવને ખાત્રી કરી આપી કે સામર્થ્યનો આધાર હાડ અને માંસની કૌથળી ઉપર નથી. તે તો માત્ર આંતરબળનું જ વાહક છે. સ્થૂલ શરીરમાં જ જેની દૃષ્ટિમર્યાદા પરિસમાપ્ત થાય છે એવી પ્રાકૃત મતિ આત્માના આ પ્રભાવને ક્યાંથી સમજે ? વિકાસક્રમની ટોચે ચઢતા આત્માનું નૈસર્ગિક બળ કેવું અદ્ભૂત હોય છે, તેનું ઉદાહરણ પ્રભુએ ઇન્દ્ર મહારાજને પોતાના જન્મ પછી તુર્તજ આ પ્રભાવે દર્શાવ્યું. પ્રભુનું આ કાર્ય પોતાની શક્તિથી બીજાને આંજી નાંખવા માટે નહીં, પણ ભવ્ય જીવોને આત્માની અગાધ શક્તિનું ભાન કરાવવા માટે હતું. સ્થૂળથી પ્રકટતી શક્તિ સિવાયની અન્ય શક્તિઓમાં સામાન્ય જીવોને શ્રદ્ધા હોતી નથી, અને તેથી પ્રસંગ આવ્યે તેવી શક્તિનો પ્રભાવ મહાપુરૂષોએ દર્શાવ્યાના અનેક દૃષ્ટાંતો છે. કૃષ્ણ પ્રભુએ પોતાની એક જ આંગળીએ ગોવર્ધન પર્વત તોળી રાખ્યાની પૌરાણિક

આખ્યાયિકા પ્રસિદ્ધ છે. આત્માની શક્તિના અનંત-
પણામાં જેમકે શ્રદ્ધા છે, તેમને આવા વ્યતિકરોમાં
કશુજ અશ્રદ્ધેય હોવા યોગ્ય નથી. આ કાળે પણ
આત્મશક્તિના પ્રભાવના અનેક ઉદાહરણો બનતા વાં-
ચકોના જાણવામાં હશે.

પૂણ્યશાળી આત્માના પ્રાદુર્ભાવ કાળે સર્વત્ર આ-
નંદ અને મંગળ પ્રવર્તી રહે છે. પ્રભુના જન્મ પછી
તેમના પિતાની સમૃદ્ધિમાં અસાધારણ વૃદ્ધિ થવા
લાગી. પ્રભુના પૂણ્યબળ વડે નગરમાં-દેશમાં વિગેરે
સર્વ સ્થળે પ્રસન્નતા વ્યાપી રહી. કાંઈ પણ કારણ
વિના સર્વના હૃદયમાં અનામી આનંદ છુટી રહ્યા
આ પ્રકારે સર્વ પ્રકારના શુભમાં પ્રભુના પુનીત પ-
ગલાથી વૃદ્ધિ થવાથી, તેમનું નામ “વર્દ્ધમાન”
રાખવામાં આવ્યું/ ભગવાનની બાલ્યકાળની લીલા પણ
બહુ બોધદાયક હતી. તેમના આત્માનો જે પ્રભાવ
ભાવીમાં અનેક પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરવા નિર્માણેલો
હતો, તે પ્રભાવ તેમના કીડાકાળમાં પણ દૃશ્યમાન
થતો હતો.

માતા પિતાના સ્નેહરૂપી સુધાવડે પોષણ પામતા,
અનુક્રમે, પ્રભુ યૌવનાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા. પ્રભુના જન્મ

માળથી લઈ, ત્યાં સુધીની અનેક ચમત્કારીક ઘટનાઓથી યદ્યપિ માત-પિતાને પ્રભુનું મહાન્ ભાવિ સુસાત હતું, તોપણ માતપિતાને સુલભ એવી પુત્ર પ્રત્યેની સ્નેહ ભાવનાવડે આકર્ષાઈ તેમણે પ્રભુના લગ્નનો પ્રખંધ રચવા માંડ્યો. નવીન યાવનાવસ્થા, ધન-ધાન્યની વિપુલતા, યથેચ્છ લોગપ્રાપ્તિની સુલભતા અને ઉત્કૃષ્ટરૂપ તથા પ્રભુત્વ છતાં તે મહાભાગ્યના હૃદયમાં વિકારનો સ્પર્શ સરખો પણ થવા પામ્યો નહોતો. તેમના એક રોમમાં પણ લોગની વાસના અવશેષ રહી ન હતી. પરંતુ વત્સલ માતા પોતાના સ્નેહની જે તૃપ્તિ પ્રભુને વિવાહિત કરી અનુભવવા આતુર હતા તેમાં વિરોધ કરવો એ પ્રભુને અનુચિત જણાયું. તીર્થંકરોના જીવનનો પ્રત્યેક વિભાગ દ્રષ્ટાંતમય જ હોય છે. એ પરિપાટીનો, માતૃ સ્નેહની અવગણનાથી, ભંગ થશે; એમ વિચારી ત્રીશલા દેવીની સ્નેહ યાચના તે નિર્વિકારી પ્રભુએ સ્વીકૃત કરી. દેવીએ પ્રભુને કહ્યું “ નંદન, આપ અમારા આંગણે આવ્યા છો તેમાં અમે અમારા પૂર્વના મહાન્ પૂણ્યનો પરિપાક સમજીએ છીએ. જેના દર્શનની સ્પૃહા ઇન્દ્રાદિકને પણ રહ્યા કરે છે તેવા તમે, અમારે ત્યાં પુત્ર

જન્મયોગી પાત્ર માતાની આજ્ઞાબાતર ગૃહમ સાર સ્વીકારે.

The Bombay Art Printing Work For

જન્મયોગી પણ માતાની આજ્ઞા ખાતર ગૃહસંસાર
સ્વીકારેછે.

ત્રિશલા—વધૂયુક્ત યથાથ ત્વાં પશ્યામસ્ત્વં તથા કુરુ ।

રાજપુત્રી યશોદાદેવ્યા સમાયાતાં સમુદ્ગ્રહ ॥

વર્ધ્ધમાન —ગર્ભેડપિ સંવૃતાઙ્ગોડસ્થા માતૃદુ સ્ખાભિશકયા ।

સ્થાસ્યામિ ગૃહવાસેડપિ તન્મનોઙ્ગતિબાધયા ॥

કર્મભોગફલં ચાસ્તિ માન્યૌ ચ પિતરૌ મમ ।

एवं विचिन्त्य भगवास्तन्मेने मातृशासनम् ॥

ત્રિશલામાતા—“લગ્નકરી આપો તૃપ્તિ, દહાવો લેશુ વધૂસુખ.”—

વર્ધ્ધમાન—“આજ્ઞા આપની છે માન્ય, લક્ષ્યબિદુ વિરક્તિ છે.”—

[ત્રિશલા માતા પુત્રને વિવાહ કરવા ફરમાવેછે, શ્રી વર્ધ્ધમાન જગલ્લતરફ આગળી કરી યોગી યનવાની ધૃઝિ જણાવેછે, પણ છેવટે મમતાળુ માતાના ઉપકાર યાદ કરી તેમના ફરમાનને તાબે થાય છે]

—વીરભક્તિ.

રૂપે હો એ અમારું સૌભાગ્ય ખરેખર અદ્વિતીય છે. અમો એ પણ જાણીએ છીએ કે આપનું નિર્માણ ત્રણ જગતના પરિત્રાણ અર્થે છે, અને આપનો ગૃહનિવાસ તો માત્ર અમને તમારી લીલાનું દર્શન કરાવવા અર્થેજ છે. તોપણ અમારું રનેહાર્દ્ર હૃદય પુત્ર પ્રત્યેની ભાવનાને ત્યજી શકવા અસમર્થ છે. અન્ય કશા હેતુને માટે ન પણ ફક્ત અમને રાજી રાખવા માટેજ વિવાહિત થવાની અમારી ઇચ્છાને આદર આપો. ” તે દયામય પ્રભુએ તે રનેહ ભાવનાને માન આપી વિવાહની માગણી સ્વીકારવા માતાને કહ્યું. દેવી એ પ્રસન્ન થઈ યશોદા નામની રાજપુત્રી સાથે તેમનો વિવાહ કર્યો. માતા પિતા એ યુગલના દર્શનથી તૃપ્તિ અનુભવવા લાગ્યા.

શરીરથી પ્રભુ ગૃહવાસમાં સંસારીપણે હોવા છતાં તેમનું હૃદય જંગલમાં હતું. ઉદાસીનપણે-અરક્તપણે તેઓ ઉદયમાન લોગને નિર્વહતા હતા. જે મહાત્માઓના હૃદય, લોગ અને યોગ એ ઉભય ભાવમાં સમાન ભાવે વર્તી શકે છે, તેમનો વિરાગ સંસાર પ્રત્યેના દ્વેષમાંથી અથવા નિરાશામાંથી ઉદ્ભવેલો હોતો

નથી. પણ વસ્તુસ્થિતિના યથાર્થ દર્શનમાંથી પ્રકટેલો હોય છે. તેઓ જળમા કમળપત્રની પેઠે અલિપ્તપણે રહે છે. ઉદયમાન પ્રકૃતિને અવ્યાકુળપણે ભોગવી લઈ તેની નિર્જરા કરવી અને રાગદ્વેષના ઉત્તેજક હેતુઓની મધ્યમાં પણ સ્થિતપ્રજ્ઞ રહેવું એ તેમનું લિષણવૃત્ત હોય છે. વર્ધમાન પ્રભુ એ રીતે તેમની લગ્નની અવસ્થા વિતાવતા હતા. લગ્નના ફળરૂપે તેમને “પ્રિયદર્શના” નામે પુત્રીરત્ન સાપડયું હતું, જેમનું લગ્ન યોગ્ય વયે જમાલિ નામના રાજપુત્ર સાથે થયું હતું.

અઠાવીશ વર્ષની વયે પ્રભુના માતા પિતા સ્વર્ગસ્થ થયા. સંસારનું સંસારત્વ, દ્રવ્યના ઉત્પાદ અને વ્યયમા જ રહેલું છે એવું સમ્યગ્ પ્રકારે સમજનાર વર્ધમાન પ્રભુ એ ખેદકારક પ્રસંગથી વ્યાકુળ ન થતાં પોતાના વડીલ બધુ નંદિવર્ધનને આશ્વાસન આપી, તેમને સંસારના નાશવતપણાનો બોધ આપ્યો. નંદિવર્ધનને વીર પ્રભુને રાજ્યવડે અલંકૃત થવા પ્રાર્થના કરી. પણ પ્રભુએ તે સ્વીકારી નહી. તે પછી નંદિવર્ધન રાજ્યાસન ઉપર આવ્યા, ત્યારે વીર પ્રભુએ તેમને ઠણું કે “ આ ગૃહવાસની સ્થિતિથી

હું હવે ઉપરામ પામ્યો છું માટે દીક્ષા લેવાની મને રત્ન આપો. ” નંદિવર્ધને ખેદથી ગદગદિત થઇ જણાવ્યું કે “ હજી આપણા માતા પિતાના અવસાનને દીર્ઘ સમય વીત્યો નથી અને તેનો શોક હજી તાજેજ છે તેટલામા તમારા પણ વિયોગના કષ્ટથી માફ હૃદય ચીરાઇ જશે. ” કરૂણાસાગર પ્રભુને પોતાના વડીલ બંધુ ઉપર અનુકંપા આવી. પોતાની કૃતિ યદ્યપિ ગમે તેવી ભવશુદ્ધ હોય, છતાં અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિના મહાત્મા પુરૂષો તે વડે બીજાને કષ્ટ ઉપજતું બેઠા, તે સહી શકતા નથી. ઘણા પ્રસંગે તો તે કષ્ટ રાગાંધતામાંથી જન્મે છે અને તેવા અજ્ઞાનજન્ય ભાવને તૃપ્તિ આપવા પ્રત્યેક પ્રસંગે રોકાઇ રહેલું એ અશક્ય છે તોપણ આદર્શ જીવનમાં, કોઇને કિંચિત પણ કષ્ટનું નિમિત્ત થવાય તેવા પ્રસંગો આવતા નથી. બીજાઓની અજ્ઞાનજન્ય વાસનાઓને પણ ગમે તે બેખમે નિભાવી લેવાનું, માત્ર ઉત્કૃષ્ટ કોટીના મહાત્માઓ થીજ બની શકે છે. સામાન્ય જ્ઞાનીઓ તેવા વૃત્તના વૃત્તી થઇ શકતા નથી અને વસ્તુતઃ તેમના માટે એ યોગ્ય પણ નથી. પોતાના શુભ અને કલ્યાણકર ઉદ્દેશને જતો કરી, જગતની મોહજન્ય વાસનાઓ તૃપ્ત કરવા

ખેસી રહેવું, એથી પરતું કે પોતાનું એકેનું શ્રેય થતું નથી. તેવી વાસનાનો પ્રત્યાઘાત એ અવજ્ઞા કરનાર ઉપર થતો નથી. કેમકે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનના બધાજ પરિણામો જ્ઞાન અને જ્ઞાનીના પરિણામ સાથે સંઘટ્ટનમા આવતાં જ પ્રકાશ પાસે અંધકારની જેમ, વિલય પામી જાય છે. સામાન્ય કોટીના મનુષ્યોએ પોતાની શુભ ભાવના અને તદ્દનુસાર ચરિત્રના ભોગે, આસપાસના સમાજ કે સગા સંબંધીઓની અજ્ઞાનજન્ય ભાવનાને વીર પ્રભુની માફક તૃપ્તિ આપવી યોગ્ય નથી. કેમકે તેમ કરવાથી મનુષ્ય જગતમાં અજ્ઞાનનું જે પ્રમાણ રહેલું છે તેનો ટેકો આપી તેમાં ઉમેરો કરે છે અને પોતાની શુભ ભાવનાને રખડતી મુકવાથી શુભના પ્રમાણમાં, તે પોતાના વર્તનથી ઘણો ઘટાડો કરે છે. પોતાના બંધુની મોહજન્ય યાચના વીર પ્રભુએ સ્વીકારી એ તીર્થંકર નામકર્મને તદ્દન અનુરૂપ અને શોભાભર્યું હતું. પણ તીર્થંકર સિવાયના અન્ય સામાન્ય આત્માઓને માટે તેવું વર્તન યોગ્ય નજ ગણાય. અજ્ઞાનજન્ય એક યાચનાનો સ્વીકાર, તેવી અનેક યાચનાઓને પોતાની પાછળ ખેંચી લાવે છે; અને આખરે એવો અવસર આવી પહોંચે છે કે,

પ્રથમની વિશુદ્ધિ આત્માએ ગુમાવેલી હોય છે, અનંતકાળથી રાગમાં પાશબદ્ધ થયેલો આ લોગી આત્મા તેના જીવના સાથીઓમાંથી રસ લેવા માંડે છે, અને કાળક્રમે તે પોતાના વર્ચસ્વથી બ્રહ્મ થઈ લોગનો કીડો બની રહે છે.

બંધુની પ્રાર્થનાને માન આપી વીરપ્રભુએ બે વર્ષ વધારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિતાવ્યા. પોતે જ્ઞાનની ઉચ્ચ કળામાં વિરાજતા છતાં, અને કોઈ પ્રકારે બ્રહ્મ થવાનો સંભવ ન છતાં અન્ય જીવોને દૃષ્ટાન્તમય થવા માટે તે પ્રભુ ઉત્કૃષ્ટ ગૃહસ્થનો આચાર સેવતા હતા. કાયોત્સર્ગ, બ્રહ્મચર્યનું પરિશીલન, વિશુદ્ધ ધ્યાનમાં તત્પરતા, પ્રાસુક અન્નનો માત્ર પ્રાણ નિભાવવા અર્થેજ આહાર, વિગેરે આચાર પાળતા હતા. એવી ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનમયતા છતાં તેમણે આચારને પોતાના ગૃહવાસમાં ત્યજ્યો નથી. ‘ગમે ત્યારે તેમ તો કરી શકાશે’ એવું નિબર્ણતાનું સ્કુરણ સરખું તે હૃદયમાં કદી પ્રવેશવા પામ્યું નહોતું. “સમય આવ્યેથી કરીશ” એવી ભાવના કાયર પુરૂષોને હોય છે. વીર પુરૂષો એક ક્ષણની પણ ઢીલ કરતા નથી. બંધુની પ્રાર્થનાને માન આપવા દીક્ષાગ્રહણ મુલતવી

રાખ્યું. છતાં ભાવપણે તેઓ એક રોમમા પણ અદી-
ક્ષિત નહોતા. માત્ર ગૃહસ્થ પર્યાયની જે સ્થિતિ
ઉપાળી હતી, તેનેજ આત્મબંધ પરિણામ વિના
ઉદાસીનભાવે વેદતા હતા. જ્ઞાનીજનોને ઉભય પ્રકા-
રના-શાતા અને અશાતા-ના વેદનમા વેદનપણુજ
જણાય છે એક પ્રત્યે રાગભાવ અને અન્ય પ્રત્યે
દ્વેષભાવ હોતો નથી. શરીરનું સુખ અને દુખ એ
ઉભય સ્થિતિ તેમને એક સરખી જ વ્યાકુળતામય
જણાય છે, કેમકે ઉભયમા આત્માને મુજબવાનું,
પરાલવમાં દોરી જવાનું, અને સ્વભાવથી ચ્યુત કર-
વાનું બળ સરખું જ હોય છે જે કાંઈ આત્માને
આવૃત્ત કરે છે, તે તેમને મન એક સરખુ જ અ-
શ્રેયસ્કર જણાય છે. દેહભાવની પ્રબળતાના તારત-
મ્યાનુસાર જ સુખની કીંમત વધારે, અને દુખ એ
ભારરૂપ જણાય છે. પણ જેમનો તે ભાવ બિનદ્ર-
થયો છે, તેમને તો એ બન્ને પ્રકારની શારીરિક લાગ-
ણીઓ આત્માને એક સરખી દબાવી રાખનાર જ-
ણાય છે.

આ પ્રકારે પ્રભુએ બાર માસ બંધુની યાચનાને
સફળ કરવા વિતાવ્યા. તે પછી તેમનો દીક્ષાપર્યાય

શરૂ થયો. એ સવા ગ સુદર તનુ ઉપર વિરક્તને
છાજતો પરિવેશ પ્રભુએ પહેરી લીધો. જે કોમળ
શરીર આજ સુધી રાજ્યની વિપુલ સમૃદ્ધિમાં ઉછ-
ર્યું હતું, અને જેની તમ સુવર્ણ સરખી જ્યોતિ
મંચતાને કદી ઉજ્જ્વળ સમીરનો સ્પર્શ પણ થવા પા-
મ્યો નહતો તે મોહક પ્રતિમા આજથી સંયમની
કક્ષની વડે આચ્છાદિત થઈ. જગતના પાપ ધોવા
માટે પ્રભુએ સમસ્ત પુણ્યસામગ્રીનો ત્યાગ કર્યો જે
શરીરશોભાને પામર જીવો પણ પ્રિય ગણે છે, તેને
પ્રભુએ કેશના લોચથી વિનષ્ટ કરી. જે ભોગના ક્ષણ-
ભરના પણ વિયોગથી સંસારી આત્મા ઉઠો નિશ્વાસ
મુકે છે, તે ભોગને મહાવીર દેવે એક રોમમાં પણ
ખેદ પ્રકટાવ્યા વિના તિલાંજલી આપી. સુશીલા પ-
ત્ની યશોદા, પ્રિય દુહિતા પ્રિયદર્શિના, છત્રરૂપ
વડીલ બંધુ નંદિવર્દન, રાજ્યની અતુલ લક્ષ્મી અ-
ને આજ્ઞાકિત અનુચરવર્ગ એ સર્વને ત્યાગતા
પ્રભુએ કલેશનો અંશ સરખો પણ અનુભવ્યો નહીં.
રાજ્યનો સોનેરીમા દેવાએહું તેમનું કોમળ શરીર
સંયમનું કષ્ટ કેમ સહી શકશે ? તેવો દૈહિક ભાવયુ-
ક્ત વિચાર તેમને નિર્બળ કરી શક્યો નહીં. સ્વા-

ર્થનો સહજ લોપ થતાં કકળી ઉઠનાર ક્યાં આ પા-
મર ભીડ આત્મા અને બાહ્ય સંપત્તિમાંથી પોતાપ-
ણી ભાવનાથી સર્વાંશે વિમુક્ત થનાર ક્યાં તે અ-
મોઘ શક્તિસંપન્ન વીરાત્મા ! સંયોગ અને વિયોગ
વાયુના દળની માફક બંધાઈ અને વિખરાવાના સ્વ-
ભાવવાળા છે, એમ સમજી સંયોગકાળે મહાત્માઓ
પ્રસન્નતા અનુભવતા નથી, અને તેના વિયોગ કાળે
તે પ્રસન્નતાના પ્રત્યાઘાતરૂપ ખિન્નતા પણ અનુભ-
વતા નથી. જેનો વિયોગ એક કાળે નિર્માણલો જ
છે, તેનો ત્યાગ મહાજનોના હૃદયમાં ઉલટી શાંતિ
ઉપજાવે છે. કેમકે તેમ કરવામાં તેઓ માત્ર ભાવિ-
મા થનાર આપત્તિનો પરિહાર એજ ક્ષણે કરે છે.
જે દેવું એક કાળે આપ્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી
તે દેવું અત્યારથીજ આપી. છુટવું એવા અભિપ્રા-
યવાળા મહાજનો હોય છે. આ માટીની ખોળ ઉપર
ચઢેલો પુદ્ગળનો સુદર અને મનોગમ ભાસતો રંગ
એમની દૃષ્ટિને રાગવશ કરી શકતો નથી.

તેમનો દીક્ષામહોત્સવ મનુષ્ય અને દેવોએ ઉ-
જળ્યો. ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા પછી તેમને મન પર્યવ
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેમણે બાર વર્ષ પર્યંત જે અસહ્ય

પરિષદ સદ્યા તેની સ્મૃતિ ગમે તેવા કઠીન હૃદયને પણ પીગળાવી નાંખે તેવી છે. ઉપાર્જિત કર્મોના ઉદય, જ્યારે આત્મા મુક્તિની વધારે અને વધારે નજીક જતો જાય છે, ત્યારે અત્યંત તિવ્રપણે અને ત્વરાથી આવતો જાય છે. જેમ ચાલતી પેઢી સંકેલનારની પાસે તેના લહેણદારો એકદમ ચોક સાથે તગાદો કરી તેને મુઝવે છે, અને પોતાનું લેણ ચુકતે હિસાબે લઈ લેવા તાકીદ કરે છે, તેમ મોક્ષાભિમુખ આત્માને તેના પૂર્વે ઉપાર્જેલા કર્મો એક સાથે ફળ આપી હિસાબ ચુકતો કરવા તત્પર થાય છે. મોક્ષના પથમા વિહરનાર આત્માને ઘણીવાર અસાધારણ સકટો આવે છે અને “ ધર્મીને ત્યા ઘાડ ” એવી પ્રચલિત લોકોક્તિ અનેકવાર સત્ય નિવડે છે, તેનું કારણ આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. મોક્ષ માર્ગમા ગતિ કરનારાઓ અનેક સંકટોથી ઘેરાએલ હોવાના ઘણા ઉદાહરણો આપણે સાલળતા આવ્યા છીએ. બાળજીવોની સમજણ માટે અનેક ઉત્તમ ગ્રંથ કારોએ, ઉપમિતી ભવ પ્રપચા કથા, મોહરાજનો રાસ, વિગેરે રૂપક ગ્રંથોવડે એજ વાત સ્પષ્ટ કરી છે કે મોક્ષના જ્ઞાસુના માર્ગમા મોહરાજના સુલટો હમેશા

અનેક વિધનો નાખતા આવ્યા છે. જે દર્શનો ઇશ્વર માં સૃષ્ટિનું કર્તૃત્વ આરોપે છે, તેઓ એજ વાતને, “ પ્રભુ પોતાના ભક્તોની કસોટી કરે છે ” એવા રૂપે કહે છે. કેાઇ તેને “ રક્ત ખીજ ” તો કેાઇ Dwellers on the Thresh-hold, કહે છે. દુઃકામાં, પરમાત્માના મહારાજ્ય ભણી પ્રયાણ કરનારને અનેક સંકટોની પરપરા આવી પડે છે. પરંતુ જેના ઉપર સંકટો આવી પડે છે તેવા દેહમાથી જેણે પોતાપણની ભાવનાનો નિતાત ત્યાગ કરેલો હોય છે, તેવા આત્મપરાયણ પુરૂષોને તેવા સંકટો, આપણી પ્રકૃત દૃષ્ટિને જેવા સત્ય અને ગભીર લાગે છે તેવા, તેમને લાગતા નથી. જે સ્થિતિનું માત્ર આપણને શાસ્ત્રની વાણી દ્વારાજ જ્ઞાન છે, તે સ્થિતિને તેઓ અપરોક્ષ અનુભવે છે, દેહ અને દેહના ધર્મા એ ત્રણે કાળમા આત્માના નથી, એવો નિશ્ચય તેમના પ્રત્યેક નામમા વ્યાપેલો હોય છે અને તેથી જે કાંઈ પોતાને થતું મનાતું બંધ પડ્યું છે, તેમાં તેમને લેશ પણ શોક થતો નથી જેટલે અંશે દેહાદિકમાં મારાપણની બુદ્ધિ હોય છે, તેટલેજ અંશે તેના સુખ દુઃખાદિ ધર્મો આત્માને અસર કરે છે વેદનીય અને

મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓ તેટલાજ માટે શાસ્ત્રકારે જુદી કરી બતાવી છે. અર્થાત્ જેટલે અંશે મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનું પ્રાબલ્ય હેય, તેટલેજ અંશે વેદનીય કર્મ આત્માને અસર કરે છે. મોહનીય કર્મ શિથિલ પડી જતાં વેદનીય કર્મ લગભગ નહીવત્ થઈ જાય છે. ગમે તેવા વિશાળ પટવાળી, પણ જળ વિનાની સરિતા જેમ મનુષ્યને તાણી જઈ શકતી નથી, તેમ ગમે તેટલી તીવ્ર વેદનીય પ્રકૃતિનો ઉદય, જો મોહનીય રૂપનદી વેગવાન વિપૂળ જળના પ્રવાહથી રહિત હોય તો તેમાં આત્માને તાણી જવાનું કશું બળ હાતું નથી. આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે જ્ઞાની જનોને કષ્ટ થતું નહીં હોય. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે તેમનું કષ્ટ તેમની અવશેષ રહેલી મોહનીય પ્રકૃતિના પ્રમાણમા જ હોય છે. સુખદુઃખની લાગણીનું મૂળ મોહનીય કર્મ છે, અને તે જેટલું પ્રબળ હોય, તેટલે અંશે આત્મા સુખદુઃખ અનુભવે છે.

વીરપ્રભુને તેમની દીક્ષા કાળમાં જે જે કષ્ટોની આપત્તિ થયેલી છે, તે પણ આપણે એજ દૃષ્ટિએ જોવી જોઈએ. પ્રભુનું મોહનીય કર્મ ક્ષીણપ્રાય થએલું હોવાથી, તે શારીરિક કષ્ટોમા તેમને આત્મવેદનાનો

અંશ, આપણી વિમુગ્ધ દૃષ્ટિને ભાસે તેટલો બધો ન હોવો જોઈએ. મહાજનોને તેવા કષ્ટો કાંઈજ હીસાબ માં હોતા નથી. સખળ અને નિર્બળ પ્રાણીને જેમ એકજ પ્રકારનો પ્રહાર સરખી અસર કરતો નથી, તેમ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીને એકજ પ્રકારનું સંકટ સરખી અસર કરતું નથી. હાથીના વિપુલ પૃષ્ઠ ભાગ માં મારેલો લાકડીનો ઘા જેમ તેને કશા લેખામાં નથી, પણ તેજ પ્રહાર જેમ કુરકુરીયાને મૃતપ્રાય કરી નાખે છે, તેમ એક જ પ્રકારનું કષ્ટ વિરક્ત આત્માને કિંચિત્ અસર જ કરે છે અને રાગી આત્માને ધૂળ ફાકતો કરી મુકે છે. વીરપ્રભુને જે મહા વેદનીય આવી પડેલી તે તેમને માટે આપણને આપણી રાગી દૃષ્ટિથી ભાસે છે, તેવી ભયંકર નહતી એમની સહિષ્ણુતા અદ્ભૂત હતી. ખરા ક્ષત્રીય વીરોને રણમાં પડેલા તલવારના ઘા આપણને કાઠો ભોંકે તેટલી પણ વેદના નથી પ્રગટાવતા. કેમકે તેમને તે વખતે દેહ કિંચિત્ વત્ હોય છે જો તેમને પણ, આપણે કદપીએ છીએ તેટલું કષ્ટ થતું હોય તો તેઓ કદી એવા શૌર્યના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે જ નહીં આપણે ઘણીવાર ખીજની આપત્તિઓને આપણા ઉપર આરોપી લઈએ

છીએ અને પછી આપણા રાગદ્વેષ અનુસાર તેમાંથી પ્રકટતી લાગણી અનુભવીએ છીએ. પણ નેવો આરોપ કરતી વખતે આપણે એક મહત્ત્વની ણાબુનો આરોપ કરવો ભૂલી જઈએ છીએ. તે આરોપ, જેની આ પત્તિ આપણે આપણામાં આરોપીએ છીએ, તેની આત્મસ્થિતિનો છે. તેવી સ્થિતિના અલક્ષ પૂર્વક કરેલો માત્ર સ્થૂલ આરોપ આપણને ગભીર ભૂલમાં દોરી બાંધે છે, અને સત્યના એક અત્યાવશ્યક વિભાગથી આપણને ઘેનસીબ રાખે છે. વીર પરમાત્માના કષ્ટની કલ્પના કરી, તેમાંથી ઉદ્ભવતા સારરૂપે આપણે તે મની સહિષ્ણુતાની સ્તુતિ કરીએ તે સાથે આપણે તેમની વિરક્તિની અને અગાધ આત્મબળની પણ કલ્પના કરવી વિસરવી જોઈતી નથી. તે સહિષ્ણુતાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન વિલોકન, જો આપણે ભૂલી જઈએ તો પ્રભુના ચરિત્રમાંથી આપણા માટે ઉદ્ભવતો અરધો અરધ સાર નિષ્કળ જવાનો. આત્માના કોઈ ઉત્તમ વર્તનની સ્તુતિ કરવાની સાથે તે વર્તન આત્માના કયા અંશમાંથી ઉદ્ભવ્યું તે જો ન અવલોકાય, તો તે સ્થૂળ વર્તન આપણને બહુ લાભપ્રદ થવાનું નહીં. બાહ્ય વર્તનમાં માત્ર આપણને આશ્ચર્ય વિમુગ્ધ કરવાનું

(mystification) બળ છે. પણ તેના પ્રભવ સ્થાનને જાણવાથી તે આશ્ચર્ય અજાણ જઈ, જે પ્રથમ ક્ષણે અદ્ભૂત ભાસ્યું હતું, તે શક્ય અને બુદ્ધિગમ્ય થતું (rationalization) ભાસે છે. ટુંકામાં, પ્રભુનું અમોઘ ધૈર્ય, સહનશીલતા, સમભાવ, શત્રુ અને મિત્ર પ્રત્યેની સમાન દૃષ્ટિ; એ સર્વ તેમના આત્માની વિશુદ્ધિમાથી પ્રગટ્યું હતું.

દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી પ્રભુ એકઠા કુમાર નામના ગામની નજીક આવી પહોંચ્યા. ત્યાં નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર નેત્ર આરોપી, બે હસ્તને લાખા કરી, સ્થિર મૂર્તિની જેમ કાયોત્સર્ગ પૂર્વક ઉભા હતા. તે વખતે કાંઈ ગોવાળ પોતાના બળદોને હાંકતો હાંકતો ત્યાં આવ્યો અને ત્યાં પ્રભુની પાસે તે બળદોને રેઢા ચરતાં મુકી, કાંઈ કામ પ્રસંગે આવ્યો ગયો. તેના ગયા પછી પેલા બળદો ચરતા ચરતાં ક્યાંઈ આવ્યા ગયા. ગોવાળ પાછો આવીને જુએ છે તો બળદો જોયા નહિં. પ્રભુને બળદોની ખખર અંતર વિષે પૂછી જોયું. પણ પ્રતિમાધારી ધ્યાનસ્થ પ્રભુ કયાથી ઉત્તર આપે ? ગોવાળ બળદોને શોધવા આગળ આવ્યો. દરમ્યાન બળદો ચરીને પાછા પ્રભુની પાસે આવી બેસી ગયા. ગોપ

મહાપુરુષ પોતાની જ શક્તિ પર મુસ્તાફ રહે છે.

મહાપુરૂષો પોતાનીજ શક્તિ પર મુસ્તાક રહેછે.

ઈંદ્ર —“ ભવિષ્યતિ દ્વાદશાબ્દાન્યુપસર્ગપરંપરા ।

તા નિષેધિતુમિચ્છામિ મૂત્વાહં પારિપાર્શ્વક ॥

મહાવીર —“ નાપેક્ષા ચક્રિરેડ્ઠન્ત પરસહાયિક ક્વચિત્ ॥

નૈતદ્ભૂત ભવતિ વા ભવિષ્યતિ જાતુચિત્ ।

યદર્હન્તોડન્ય સાહાય્યાદર્જયન્તિ હિ કેવલમ્ ॥

કેવલં કેવલજ્ઞાનં પ્રાપ્નુવન્તિ સ્વવીર્યત ।

સ્વવીર્યેનૈવ ગચ્છન્તિ જિનેન્દ્રાઃ પરમ પદમ્ ॥

ઈંદ્ર—“ પ્રભુ! આજ્ઞા આપો તો, થાઉ હું પારિપાર્શ્વક,
આપના ઉપસર્ગોને, મિથ્યા કરવા ઇચ્છુક ”

મહાવીર— ‘ પરમ પદની પ્રાપ્તિ, સ્વશક્તિથી કરાયછે,
સફલા અન્યની સહાય, ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ.”

[કોપાયેલો ગોપ વીરને મારવા તત્પર થયોછે, ઈંદ્ર હાજર થઈ તેમની સાથે રહી ઉપસર્ગોની અચાવવા ઇચ્છા બતાવેછે,
‘ મહાપુરૂષો પરાઈ મદદ કોઈ કાળે ઇચ્છતા-સ્વીકારતા નથી પણ
આત્મબલ પરજ મુસ્તાક રહેછે’ એવો ઉત્તર આપી સહન-
શીલતા અને વીરતાથી કર્મો સાથે એકાકી યુધ્ધ કરેછે]

—વીરભક્તિ.

પાછો શોધતો શોધતો ત્યાંજ આવી ચઢ્યો અને બ-
ળદોને પ્રભુની પાસે બેઠેલાં બેઠાં વિચાર્યું કે; જરૂર,
આ સાધુએ મારા બળદ ચોરી સંતાડી રાખેલા અને
સવારમાં લઈ જવાની ખોટી દાનત રાખેલી હશે, એમ
મન સાથે મસલત કરી પ્રભુને મારવા દોડ્યો. તે
વખતે ઇન્દ્રે ઉપયોગ મુકી અવધિજ્ઞાનના બળથી
પ્રભુની કદેાડી સ્થિતિ બેઠાં ત્યાં દોડી આવ્યો અને
ગોવાળને સમજાવ્યો કે “ મૂર્ખ ! આ તો મહા
મુનિ છે તારા બળદની તેમને કશી જરૂર નથી. તેમણે
તો વિપૂલ રાજ્ય લક્ષ્મી ત્યજીને આ અવસ્થા ભજી
છે. ” ગોવાળ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તે પછી ઇન્દ્રે
પ્રભુને વિનંતી કરી કે “ હે નાથ ! હજી બાર વર્ષ
સુધી આપને ઉપસર્ગોની પરંપરા થવાની છે. જો
આપ કૃપા કરીને રજા આપો તો તેનું નિવારણ કરવા
માટે હું આપની સાથે રહી સેવકનું કાર્ય કરું. ” તે
વખતે સમાધિ પારીને પ્રભુએ ઇન્દ્રને જે કાંઈ કહ્યું તે
તેમની હ્રદસ્થાવસ્થાની અદ્ભૂત જ્ઞાનમયતાનું સુચવ-
નાર છે. કર્મના મહા નિયમને હસ્તામલકવત સમ-
જનાર પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે, “ તીર્થકરો પારકા
ની સહાયની કદી પણ અપેક્ષા રાખતા નથી. અહીં તો

ખીજની મદદથી કેવળ જ્ઞાન ઉપાર્જે તેમ કદી બનતું નથી. આત્મા પોતાની જ શક્તિથી કેવળજ્ઞાન પામે છે અને મોક્ષે જાય છે. ”

આત્મકાર્યમાં મહા પુરૂષો પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી લબ્ધિનો કે સિદ્ધિનો પ્રયોગ કરતા નથી. કેમકે નિકાચિત કર્મ ખપાવવાનાં કાર્યમાં તે એછે ઉપયોગી નથી. તેથીજ તેઓ દેવી કે માનુષી એકે સત્તાનો ઉપયોગ કરવાથી દૂર રહે છે. જેનું દેહાભિમાન સર્વ પ્રકારે નિવૃત્ત થયું છે, અને દેહ સંબંધી શુભાશુભ પરિણામની ધારાનો જેમના પ્રત્યે નિરોધ થયો છે, એવા જ્ઞાની મહાત્માઓ ઉદયમાન શારીરિક કષ્ટને યથાયોગ્ય પ્રકારે ભોગવી લેવામા લેશ પણ સંકોચ ધરતા નથી. સામાન્યતઃ કર્મો બે પ્રકારનાં છે. કર્મનો એક પ્રકાર એવો છે કે તે પ્રકાર, શુભ ધ્યાનથી, મંત્રાદિ-પ્રયોગથી, કે સંયમ દ્વારા ભોગવી શકાય છે અને ખીજે પ્રકાર જે નિકાચિત છે તે જે પ્રકારે ખાંધ્યો હોય તેજ પ્રકારે ભોગવવા યોગ્ય હોય છે. તેનાથી છુટવા માટે જ્ઞાની જનો કદિ ઇચ્છા કરેજ નહિ. શિથિલ કર્મો આત્માના પુરૂષાર્થ ધર્મ વડે નિવૃત્ત થઈ શકે છે, પણ ખીજ પ્રકારના નિકાચિત કર્મો ભોગવેજ છુટકો

થાય એવી નીતિ છે. તેથી જે વેદનીયાદિ કર્મો દ્રઢપણે ઉદયમાન હોય તે, તથા પ્રકારે વેદી લેવા માં મહા પુરૂષો, પોતાની પ્રાપ્ત સદ્વિધી કે બીજાની-સહાયથી નિરપેક્ષ રહે છે. જેને યથાર્થ જ્ઞાન નથી, છતાં પોતાને વિષે તેવી જ્ઞાનીપણાની કલ્પના કરે છે, તેમને પણ નિકાચિત કર્મો તો ભોગવવા જ પડે છે. વીર પ્રભુને તે ભોગવવાની અનિચ્છા હોય એ તેમની તે વખતની જ્ઞાન દશા જોતાં બનવું અશક્ય હતું, તેથી તેમણે ઇન્દ્ર મહારાજની માગણીનો અસ્વીકાર કર્યો હતો. ભક્તિભાવ વડે પ્રેરાયેલા ઇન્દ્રને પ્રભુના જે શરીરમાં મોહ હતો, તે શરીર પ્રભુને અકિંચિત્કર હતું. પ્રભુ જાણતા હતા કે કર્મની ફળ-પ્રદાયી સત્તાનો નિરોધ તેરમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા મહાયોગીઓથી પણ બનતો નથી, તો પછી ઇન્દ્રની સહાય શુ લેખામાં છે ? આત્માનું વાસ્તવ સામર્થ્ય માત્ર ભોગવી લેવામાં જ છે. જે કારણોને પૂર્વ ભવમાં આત્માએ ગતિમાં મૂક્યા હોય છે તેને યથા-યોગ્ય પરિણામ આપતા કોઈ અટકાવી શકે તેમ નથી. અવધિજ્ઞાન વડે પ્રભુ પોતાના પૂર્વકાળના નિકાચિત બંધને, તેના સ્વરૂપને અને તે જે પ્રકારે

ભોગવાવું નિર્માણ થયેલું છે તે બધું યથાર્થપણે જાણતા હતા. તેથી તેમણે તે કર્મેને અન્યથા પ્રકારે ભોગવવા પ્રયત્ન કર્યો નહોતો.

તેમ છતાં એવી દેવના કરવી ઉપયુક્ત નથી કે પ્રાણી માત્ર પોત પોતાના કર્મો ભોગવી લે તેમાં કોઈએ ડબલ કરવી નહીં. જો તેમ થાય તો અનુકંપા અને દયાના માર્ગનો ઉચ્છેદ થઈ જવાનો ભય રહે છે. અમુક કર્મો શિથિલ કે નિકાચિત છે તે સામાન્ય જીવો જાણતા નથી. કોઈ પ્રાણીને રોગવશ દેખી, અથવા ઉપમર્ગ વડે પીડાતો જોઈ તેને સહાય કરવી એ શાસ્ત્રનો ઉત્સર્ગ અને ધોરી માર્ગ છે. કેમ કે તેમ થવાથી તે પીડિત જીવ અનેક આર્ત રોદ્ર ધ્યાનથી બચવા પામે છે, અને તેથી અનેક નવા કર્મો ઉપજીતો અટકે છે. જોકે તેવી સહાયથી પણ કર્મો નિવૃત્ત થવા યોગ્ય હોય તોજ નિવૃત્ત થાય છે પરંતુ પીડિત આત્માને તેવી સહાય, શાંતિ અને આશ્વાસનનું નિમિત્ત થઈ, તેના ઉદયમાન કર્મોની તિવ્રતાને કોઈ અંશે ન્યૂન કરવામાં સમર્થ થાય છે. આત્મા જો તેવી સહાય વિના પ્રભુની પેઠે સમભાવથી રહી શકવા સમર્થ હોય તો પણ દયા માર્ગનો

ઉચ્છેદ ન જાય તે માટે પણ તેવી પ્રવૃત્તિ નિત્ય કર્તવ્ય જ છે. જો કે જળવાન આત્માને તેવી મદદની કાંઈજ અપેક્ષા હોતી નથી. કર્મ રૂપી અરિને જીતવા માટે પ્રભુએ જે અદ્ભુત ચારિત્ર વધુ હતું તે ચારિત્ર, દેશ કે કાળથી નિરપેક્ષપણે ગમે તે આત્માને મોક્ષપદમાં સ્થાપી દેવા સંપૂર્ણ હતું. હિમાદ્રિની પેઠે નિશ્ચલ પરિણામી, સાગર જેવા ગંભીર, સિંહની જેમ નિર્ભય અને મોહરૂપી સસલાથી અજેય, કુર્મની જેમ ઇંદ્રિઓને ગુપ્ત રાખનાર, પક્ષીની પેઠે મુક્ત વિહારી, સર્વ પ્રકારના સુખ દુઃખમાં સમાન ભાવી, આ લોક કે પરલોકમાં ન્યૂનાધિકતા નહિ માનનાર, જળસ્થિત કમળદલની પેઠે સંસારપંકમાં વિહરવા છતાં નિર્લેપ, ગજેંદ્ર જેટલા જળવાન છતાં મેંઢાની માફક અન્યને બાધા નહીં કરનાર, અને અરખલિત ગતિવાળા તેઓ, સમયે સમયે અનંત પૂર્વજદ્ધ કર્મની નિર્જરા કરતા વિહરતા હતા.

એકદા ભગવાન શ્રવેતાંળી નામના નગર ભણી ચાલ્યા જતા હતા. રસ્તામાં વટેમાર્ગીઓએ પ્રભુને ચેતવણી આપી કે તે માર્ગે એક દ્રષ્ટિવિષ સર્પ રહે છે, તેથી પક્ષિ સરખાંની પણ ત્યાં ગતિ થઈ શકતી

નથી. પ્રભુએ પોતાના જ્ઞાનબળથી જોયું કે તે સર્પ
 યદ્યપિ ગમે તેવા ઉગ્ર ક્રોધના સ્વભાવવાળો છે, છતાં
 તે સુલભબોધી છે. જીવની ક્રોધ અનિષ્ટકર પ્રકૃતિ
 તીવ્રપણે ઉદ્વેગમાન દેખી આપણે તેને સુધારણાના
 સંભવથી બહાર માની લઇએ છીએ. પણ વાસ્તવમાં
 તેમ હોવું જોઈએ નહીં. ચિત્તનો કોઈ અંશ જ્યારે
 વિકૃત થાય છે, ત્યારે તેને યોગ્ય ઉપાયથી સુધારી
 શકાય છે, એટલું જ નહીં પણ તે અનિષ્ટ અંશનું
 જેટલું બળ ખુરાઈ ભણી હોય છે, તેટલું જ બળ ભલાઈ
 તરફ પલટાવી શકાય છે. કોઈપણ પ્રકારની બળવાન
 ચિત્તસ્થિતિ, પત્રી તે ઇષ્ટ હો કે અનિષ્ટ હો, અત્યંત
 ઉપયોગી લેખાવા યોગ્ય છે. કેમકે ઉભય, એક સરખા
 સામર્થ્ય સંપન્ન છે. માત્ર તફાવત એટલો જ છે કે,
 એક પ્રકાર વર્તમાન ક્ષણે શુભમાં, અને બીજો અશુ-
 ભમાં યોજાએલ હોય છે. છતાં ત્યાં ઉભયે, શક્તિની
 અને કાર્ય ક્ષમતાની અપેક્ષાએ સરખા લેખાવા યોગ્ય
 છે. જે શક્તિના તે શુભાશુભ પરિણામ છે, તે શક્તિ
 તો સર્વદા ઇચ્છતો યોગ્ય છે કારણ અન્નને સ્વાદિષ્ટ
 પકવાન્ન રૂપે પકવી આપવામાં અને અનેક ઉપયોગી
 વસ્તુઓને ભસ્મિભૂત કરવામાં જેમ અગ્નિ એકજ છે,

તેમ શુભ કે અશુભમાં કર્તવ્યપરાયણી શક્તિ આત્માના એકજ અંશમાંથી ઉદ્ભવી હોય છે. માત્ર તેનો ઉપયોગ સવળી દિશા કે અવળી દિશામાં કરવો એટલું જ અવશેષ રહે છે. આપણી વર્તમાન સમજણ ઘણીવાર એવી ભૂલ ભરેલી બેવામાં આવે છે કે તીવ્ર અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિને આપણે ઘણીવાર ધિક્કારી કાઢીએ છીએ, પણ સાથે એ જોડે ભૂલી જઈએ છીએ કે, જે શક્તિ એટલું બધું અનિષ્ટ કરી શકવા સમર્થ છે તેજ શક્તિ ઇષ્ટદિશામાં પણ કાર્યકર થવાની યોગ્યતા ધરાવતી હોય છે. જે ચક્રવર્તી સાતમી નરકમાં જવા જેટલું તીવ્ર કર્મ ઉપાર્જી શકે છે તેજ ચક્રવર્તી જો તે શક્તિમાન અંશને ઇષ્ટ કાર્યમાં યોજે તો મોક્ષ પર્યંત પણ મેળવી શકે તેમ છે. વસ્તુતઃ આપણો ધિક્કાર પ્રવૃત્તિશન્યતા ભણી હોવો જોઈએ છીએ. જે કાંઈજ શુભાશુભ કરવા સમર્થ નથી, ગળીઆ બળદની જેમ જેનામાં લેશ પણ પાણી નથી, અચેતની પેઠે જે જગતની સત્તાની ઠોકરો ખાધાજ કરેછે, જેની પામરતા, ભોગ, લાલસા, હારિદ્રય, અને પ્રમાદનો અવધિ નથી; એવા જીવોજ કદી વર્તમાન ક્ષણે સુધારણાના સંભવ બહાર ગણાવા જોઈએ; પણ

જેનામાં કાંઇક જુરસો-પાણી-વીર્ય-શૌર્ય છે તે તેના ગમે તે શુભાશુભ પર્યાયમાં ઇચ્છવા યોગ્ય જ છે. કેમકે તેના અશુભ પર્યાયમાં પણ તે જે દ્રવ્યનું બનેલું છે-તે દ્રવ્ય-શક્તિ ક્ષયોપશમ ભાને આત્માને પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે અને નિમિત્ત મળતાં તે યથેષ્ટ પ્રકારે પરિણમી શકે છે.

પ્રભુ આ વાત સારી રીતે સમજતા હતા. જે તેમ ન હોત તો તે માર્ગે થઇને પસાર થવાની તેઓ મુદ્દલ દરકાર કરે જ નહીં. મોટા પુરૂષોની પ્રવૃત્તિ હમેશાં સ્વ પરને કલ્યાણકારીજ હોય છે પ્રભુ જાણતા હતા કે કોઇ શક્તિની વિકૃત અવસ્થા એ તે જીવની અયોગ્યતાનું લક્ષણ નથી. માત્ર તે વિકારનો પરાભવ કરી તેને સન્માર્ગમાં વાળવાની જ અપેક્ષા છે જે નદીના જળ પ્રવાહનું જળ આખા નગરોને તાણી જવા સમર્થ છે, તેમાંથી જે વિદ્યુતપ્રગટાવવામાં આવે તો તે હજારો મીલોને ચલાવવા જેટલી શક્તિ (Power) આપી શકે છે. તેજ પ્રકારે જે દૃષ્ટિવિષ સર્પની જે ક્રોધ-જ્વાળા ઉડતા પક્ષીને પણ ભસ્મીભૂત કરવા સમર્થ હતી, તેજ જ્વાળાનું પલટણું કરી શાંતિમાં તેનું પરિણમન કરવામાં આવતા, પરમ કલ્યાણ સાધી આપે

તેવી હતી માત્ર તેને ઇષ્ટ કાર્યમાં કેમ પ્રવર્તાવવા એજ વિચિક્ષણુતાની અને ધૈર્યની અપેક્ષા રહે છે પ્રભુએ એ કાર્ય કેવી રીતે સાંગોપાંગ પાર ઉતાર્યું તે અત્યંત મનનીય છે, અને તેજ પદ્ધત્તિનો આશ્રય લઈ આપણે પણ આપણી આસપાસના મનુષ્યોના ઘણા નાના મોટા દોષો સુધારી શકીએ તેમ છીએ. ખીજાના દોષ સુધારવાની આપણી પદ્ધત્તિ બૂલ ભરેલી છે એટલુજ કહેવું બસ નથી. ઘણે ભાગે છેકજ વિપરીત હોય છે. શુભના ઇરાદાથી આપણે ઘણીવાર ઉલટા સામા મનુષ્યના દોષનુ પ્રમાણ વધારી મુકીએ છીએ, અને આપણા રાગ દ્વેષ આપણે સંયમમાં રાખવા અસમર્થ હોઈ, ઉલટું આપણે સામા મનુષ્યનું અહિત કરી બેસીએ છીએ. ઘણીવાર ક્રોધી મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે અમુક હદે આઠ્યા પછી ક્રોધ દાખવીએ છીએ તેમ થયેથી સામાના દોષમા દ્વિગુણ વૃદ્ધિ થાય છે. તેના ક્રોધ સામે આપણા ક્રોધ મળતાં વિશ્વમાં ક્રોધનું પ્રમાણ આપણે વધારીએ છીએ. જ્યા પ્રથમ એક જોખો ધુળ ઉડતી હતી, ત્યા આપણે પણ ખીજે જોખો ઉરાડીએ છીએ. વસ્તુત સામા મનુષ્યના સ્વભાવથી આપણુ વર્તન છેકજ વિરોધી અર્થાત તેના

ક્રોધ પ્રત્યે આપણે પરમ શાંતિ અને ક્ષમાશીલ રહેવું જોઈએ, અને ગમે તેટલી વિકટ કસોટીમાં પણ આપણે આપણો કાળુ ખોવો ન જોઈએ. તેમ થાય તો જ સામાનું હિત થાય છે તેને બદલે જેવાની સામે તેવા થવાથી આપણો તેમજ સામાનો સ્વભાવ વિશેષ અનિષ્ટ કરી મુકીએ છીએ. જેમ અર્ધ દગ્ધ વૈદ્ય, રોગીને સાજો કરવા જતાં ઉલટી હાની કરે છે, તેમ અસંઘર્ષી માનસ વૈદ્ય પણ સામાના દોષો સુધારવાને બદલે ઉલટો પ્રાદુર્ભાવ કરતો ચાલે છે. જેઓ અંત સુધી ક્રોધ પ્રત્યે શાંતિમયતા, અભિમાન પ્રત્યે દીનતા, લોભ પ્રત્યે અક્રિયનતા, અને મોહ પ્રત્યે વિરક્તિ દાખવી શકે છે તેઓજ વિશ્વનું યથાર્થ કલ્યાણ કરી શકે છે, અને પોતાના ચારિત્રરૂપ દિવ્ય આશિષવડે જગતના ભવ્ય જીવોના આત્મિક વિકારો મટાડી શકે છે. શાંતિ અને ક્ષમા સાથે અથડાતા ક્રોધનો પરાભવ થાય છે, એ પ્રભુએ પોતાતા દૃષ્ટાંતથી જગતને દર્શાવી આપ્યું છે.

વીરપ્રભુ તે ભયંકર સર્પના રાફડા પાસે આવી, નાસિકાગ્ર ઉપર નેત્ર સ્થિર કરી કાયોત્સર્ગે ઉભા રહ્યા. ઘોડીવારે પેલો સર્પ બહાર નીકળ્યો. તેણે વીરપ્રભુને

ક્ષમાસાગર આગળ પ્રચડ ક્રોધ પણ શાન્ત થાયછે.

ક્ષમાસાગર આગળ પ્રત્યંક ક્રોધ શાન્ત થાયછે.

મહાવીર —“ વહકૌશિક ! બુધ્યસ્વ, બુધ્યસ્વ નનુ મા મુદ્ધ ”

મહાવીર—“ ચંડકૌશિક ! સ્મર તુ , પૂર્વભવના ક્રોધને,
શૂન્ય તુ કંઠ લે બોધ, મોહ પામ ન તુ દવે.”

[પ્રત્યંક ક્રોધવાળો નાગ ડમેછે, શુકલત્રેશ્વાથી ભરપૂર ભગ-
વાનના અગુરેથી લોહીને બદલે દુધ વહેછે, નાગ આશ્ચર્ય પામે
છે, તક જોઈ ભગવાન તેને શૂન્ય લક્ષ્મી અનાવે છે.]

—વીરભક્તિ.

જેમ એકદમ ક્રોધ પૂર્વક ચિત્તવ્યું, કે આ મૃત્યુના ભય વિનાનો મનુષ્ય, શંકુની પેટે સ્થિર થઇ કેમ ઉભો છે ? ચાલ, હું તેને મારી વિષ-જવાળાવડે ભસ્મ કરી નાંખુ. એમ કરી તે ક્રોધથી ધમધમતો પ્રભુ પાસે આવ્યો. પોતાની ક્ષણને વિસ્તારતો, વિષાગ્નિને વમતો, ભયંકર ક્રુત્કારથી દૃષ્ટિ ફેરવતો, તે પ્રભુ પાસે આવી પ્રભુના અંગુઠે ડસ્યો. પણ તેના ઝેરની અસર પ્રભુના એક રોમમા પણ થઇ નહી. તેમજ કાચોત્સર્ગથી પણ રચુત થયા નહી. તુર્તજ તે ક્રોધની મૂર્તિરૂપ સર્પ પ્રભુના સામી દૃષ્ટિ કરી તો તે પવિત્ર વહન ઉપર લેશ પણ પ્રતિક્રોધની છાયા નહોતી, તે મુખની પ્રસન્નતામા જરા પણ ન્યૂનતા થઇ નહોતી. પ્રભુની મુદ્રા ઉપર અતુલ કાંતિ, સૌમ્ય, માધુર્ય તથા ક્ષમાશીલતા અંકિત જોઇ તે સ્તબ્ધ થઇ ગયો. આવી નિર્વિકારી મૂર્તિ તેણે પ્રથમ ક્રોધ કાળે જોઇ ન હતી પ્રભુની ઉપશાંત રસમયતા તેના હૃદયમાં સંકાંત થઇ.

પ્રભુના શાંતિબળથી તેનું ક્રોધબળ પરાભવ પામ્યું. તેની ક્રોધજવાળા ઉપર પ્રભુએ ક્ષમા જળ રેડી તેને ખુઝાવી દીધી. તેને સુધારા ઉપર આવતો જોઇ પ્રભુ બોલ્યા કે—“ હે અંડકૌશિક ! સમજ ! સમજ ! મોહ

વશ થા નહિ, પૂર્વને સ્મૃતિમાં લાવ અને થયેલી ભૂલને સુધારી કલ્યાણના માર્ગે પ્રવૃત્ત થા ” એ શબ્દો પ્રભુના મુખમાંથી સ્વતાજ સર્પને પૂર્વ લવની સ્મૃતિ થઈ. પૂર્વના એક લવમાં તે એક તપસ્વી મુનિ હતો અને પોતાના મુનિપણને ન છાજે એવો ક્રોધ કરી, પાપની આલોચણની સ્મૃતિ આપનાર એક સાધુને મારવા હોડતા, સ્થલ સાથે અફળાઈ મૃત્યુ પામ્યો હતા. તપની સાથે ઘણીવાર ક્રોધી પ્રકૃતિ જોડાયેલી જોવામા આવે છે, અને તેને કાબુમા ન રાખી શકનાર કેવી અધોગતિ પામે છે, તેનું એક બોધમય ઉદાહરણ ચંડકૌશિક સર્પ પુરં પાડે છે. પૂર્વના ક્રોધ-બળથી તે આ લવમાં સર્પપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. લવાતરમા શુભાશુભ અવતારનો નિર્ણયિક હેતુ શો છે તે પણ આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. જે પ્રકૃતિ આત્મામાં બળવાનપણે વર્તતી હોય, તે પ્રકૃતિ જે દેહમા અમલમાં આવી શકે ત્યાજ જીવ ઉત્પન્ન થાય છે. કામી મનુષ્ય, ચકલા, કબુતર. હુલ્લર કે એવી હલકી કોટી કે જેમા તે અધમ વાસના અતિરાયપણે અમલમા આવે ત્યાં જઈ ઉપજે છે. ક્રોધી જીવને પોતાની વાસનાની તૃપ્તિ અર્થે સર્પ, વૃશ્ચિક, વ્યાઘ્ર આદિમા જન્મવું પડે છે.

જો પ્રભુએ ચંડકૌશિક સર્પના ક્રોધ સામે પોતા-
નું સામર્થ્ય બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો હોત તો તેમ કરી
શકવા તેઓ સમર્થ હતા. પ્રભુએ જે શક્તિવડે એક
અંગુષ્ઠના સડજ દબાણુ માત્રથી મેરૂ ગિરિને ચલાય-
માન કર્યો હતો, તેજ શક્તિ ચંડકૌશિક જેવા હજારો
મહાસર્પોનો પરાભવ કરવા સમર્થ હતી. તેમના વિ-
લાસ માત્રથી તે સર્પ લસ્મીભૂત થાય તેમ હતું.
પણ પ્રભુએ તે માર્ગ ન લેતાં જે વડે તેનું કડયાણુ
થાય એજ માર્ગ લેવો યોગ્ય ધાર્યો. જેવાની સાથે
તેના થવાથી, તેનું સ્વત્વ તો લુટાયુજ છે, પણ ભેગું
તેવા થનારનું પણ લુટાય છે સર્પે તેના સ્વભાવ પ્ર-
માણે પ્રવૃત્તિ કરી, પ્રભુએ પોતાના પ્રભુત્વને છાજતી
પ્રવૃત્તિ કરી, તેના ઉપર પોતાના ઉપશમ રસનું સિં-
ચન કરી તેને ઠેકાણે આણ્યો. ત્યારથી તે સર્પે પો-
તાનો હિંસક સ્વભાવ છોડી દઈ, પશ્ચાત્તાપમય જીવન
ગાળવા માંડ્યું. પોતાની આ દુઃખમય સ્થિતિમાં શું
હેતુભૂત હતું તે તેને સમજાયાથી તેણે પોતાનો ભૂ-
તકાળનો સ્વભાવ ત્યજી દીધો. તેણે જેટલી ઉગ્રતાથી
પૂર્વે ક્રોધ સેવ્યો હતો તેટલીજ ઉગ્રતાથી ક્ષમા અને
શાંતિ સેવવા માંડી, રસ્તે જનાર-ચાલનારને કશી

પણ બાધા કરવી ત્યજી દીધી. લોકો તેના શરીરને અટકે તો પણ તેણે હાલવા ચાલવા ન માંડયું. આહાર પણ ત્યજી દીધો. કીડીઓએ તેના કલેવરને વીટી લીધું અને અમિત વેદના કરવા લાગી. છતાં તેણે જે વીર્ય પૂર્વે અનર્થ કરવામાં સ્કુરાબ્યું હતું તેજ વીર્ય હવે પરમ અર્થ માટે સ્કુરાવવાનો નિશ્ચય કરેલો હોવાથી, કીડીઓ દબાય તેવા ભયથી શરીર હેરવવું- ફેરવવું પણ છોડી દીધું. આખરે કાળક્રમે કર્ણુના પરિણામવાળો થયેલો તે સર્પનો જીવ, દેહ છોડી સહ-સ્રાર દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો.

આ કાળે પણ અનેક મહાજનોની પાસે, તેમના શાંતિબળથી, હિંસક જીવોએ પોતાની વૃત્તિ છોડી દીધાના દૃષ્ટાંતો બને છે. સ્વામી રામતીર્થ ઘણીવાર સર્પ વિગેરે જેરી જંતુઓના સહવાસમાં, દિવસોના દિવસો નિર્ગમતા હતા. છતાં પ્રાણીઓ તેમને કશી પણ ઇજા કરી શકતા ન હતા પ્રેમના બદલામાં કોઈ ધિક્કાર આપી શકે એ આ વિશ્વની સનાતન યોજનામાં બની શકે તેમ નથી. માત્ર તે વિકટ કસોટીમાંથી પસાર થવા જેટલી મનુષ્યોમાં ધૃતિ ક્ષમા અને સાહસ નથી. જે એક પ્રસંગે એક મનુષ્ય વડે બની શક્યું હતું ને સર્વ પ્રસંગે બની શકવા યોગ્ય છે.

Exception proves the rule-અપવાદ એજ મૂળ નિયમને પુરવાર કરે છે.

એક દિવસ પ્રભુ ગંગા નદી ઉતરવા માટે ખીજ પથિકો સાથે નાવમાં બેઠા. સમુદ્રની જેમ જળભારથી છલકતી તે સરિતાની મધ્યમાં જ્યારે નાવ આંચું, ત્યારે પ્રભુના પૂર્વ ભવનો એક વૈરી આત્મા જે તે વખતે 'સુદૃષ્ટ' દેવપણે હતો તેને પોતાનું જીવું વૈર સાંભરી આંચું. કર્મના મહા નિયમની મર્યાદામાં ગમે તેવા મહાન્ પુરૂષો પણ બંધા ચેલા જ છે. તે સુદૃષ્ટ દેવ પૂર્વના ભવમાં એક સિંહ હતો અને વર્ધમાન પ્રભુ તે વખતે ત્રિપૃષ્ઠ નામથી મનુષ્ય પર્યાયમાં હતા. તે વખતે તે સિંહને તેમણે માત્ર કિડાના કાતુક માટે જ મારી નાંખ્યો હતો. કાંઈ પણ હેતુ તેમજ કોપના કારણ (Provocation) વિના માત્ર ગમ્મતને ખાતર જ અન્યના પ્રાણ લેવામાં જે નિર્ધ્વંસપણું અને ખીજની લાગણી પ્રત્યેની અવજ્ઞા સમાયેલી છે, તેનો બદલો કર્મફળ પ્રદાત્રી સત્તા બહુજ સજ્જતાથી લે છે ત્રિપૃષ્ઠને જેટલો જીવવાનો હક હતો, તેટલો જ તે સિંહને પણ હતો. કર્મની સત્તાએ જે આયુષ્યદું પ્રમાણ તે

સિંહને માટે નિમ્ન્યુ હતું તેને અર્ધથી કાપી ના-
ખવાથી, ત્રિપૃષ્ઠે કુદરતની સીધી ગતિમાં જે નિર્હિ-
તુક ખળભળાટ ઉપજાવ્યો હતો તેનો બદલો સમય
નો પરિપાક થયે ત્રિપૃષ્ઠે સહન કરવો જ બેઠાએ.
મનુષ્યનું કર્તવ્ય, તેની નીચેની કોટીના જીવોને રક્ષ
વાનું છે. તેનો ઉચ્ચ અધિકાર અને બળ તેણે હ-
લકી કોટીના પ્રાણીઓને દમવામાં નહીં વાપરતા,
તેમને પોતાના જેવા અધિકાર તરફ દોરી લાવવા
માટે વાપરવું યોગ્ય છે. અને જ્યારે તેમ કરવામાં
તે નિષ્ફળ નિવડે છે એટલુંજ નહિ પણ પોતાના
ઉચ્ચતર સામર્થ્યનો ઉપયોગ તે હલકા જીવોને કન-
ડવામાં કરે છે, ત્યારે કુદરતની સામ્યાવસ્થામાં તે
એક પ્રકારનો ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરતો હોય છે. કુદરતનો
સ્વાભાવિક વેગ એ ક્ષોભને પાછો શમાવી પુનઃ સામ્ય
સ્થાપવા તરફ હોય છે. અને તેમ કરવામાં જે બળ
કુદરતને વાપરવું પડે છે, તે ક્ષોભના પ્રમાણમાં જ
હોવાથી આત્મા જે ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે છે તેના તાર-
તમ્ય પ્રમાણે કુદરતને ન્યૂનાધિક ઉદ્યોગ કરવો પડે
છે અને આખરે કુદરતની એ પ્રવૃત્તિનો પ્રત્યાઘાત
તે ક્ષોભ કરનાર આત્મા પ્રત્યે થાય છે. એ ક્ષોભને

શમાવવામાં કુદરતને જે વખત લાગે છે, તે વખતને આપણા શાસ્ત્રે “કર્મની સત્તાગત અવસ્થા” એ નામથી સંબોધે છે અને જ્યારે કુદરત તેને શમાવી રહે છે અને તેનો પ્રત્યાઘાત તે ક્ષોભ કરનાર આત્મા પ્રતિ થાય છે તે સમયને આપણે “કર્મનો ઉદ્વેગ” કહીએ છીએ. એ સત્તાગત અવસ્થામાં, જે આત્મા પોતાના બળનો ઉપયોગ, કુદરતને તે ક્ષોભ શમાવવામાં મદદ કરવામાં કરે છે તો તે મદદના પ્રમાણમાં તેના પ્રત્યેનો પ્રત્યાઘાત ન્યુન બળથી થાય છે. તેથીજ આપણા શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જ્યાંસુધી કર્મો સત્તામાં હોય છે ત્યાંસુધી તે નિવારી શકવાની પાત્રતાવાળા હોય છે. અને તે નિવારણ માત્ર, કુદરતની ગતિમાં ઉત્પન્ન કરેલા ક્ષોભને શમાવવા મહેનત કરવી તેમાજ રહેલું છે. ગર્વીષ્ટ આત્માને ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરતી વખતે કે તે પછી તેવું ભાન રહેતું નથી, અને આખરે જ્યારે તે ક્ષોભજન્ય ધક્કાતુ તેનાજ ઉપર ઉત્પત્તન (Rebound) થાય છે, ત્યારેજ તેની આંખ ઉઘડે છે. પણ તે વખતનો પશ્ચાત્ત.પ વ્યર્થ છે. તેજ પશ્ચાત્ત.પ જે કર્મની સત્તાગત અવસ્થામાં થયો હોત અર્થાત કુદરત તે ક્ષોભ શમા-

વતી હતી તે વખતે થયો હોત તો તે તેનું કાંઈક પરિણામ હોવા યોગ્ય હોત, પણ તે બધું ઉકલી રહ્યા પછી અને કુદરત પોતાનો ફટકો જે વખતે મારે છે તે વખતે તદ્દન વ્યર્થ છે. એટલું જ નહિ પણ નવો ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે.

તે સુદૃષ્ટદેવે પોતાની દિવ્ય શક્તિના પ્રભાવથી ભયંકર સંવર્તક વાયુ (Cyclone) ઉપજાવ્યો. અને તે વડે નાવને ડુબાવી દેવા લાગ્યો. ભાગીરથીનું અગાધ જળ ચોતરફ ઉછળવા લાગ્યું, નાવ બચી શકે એવી આશા રહી નહી. સઢ પણ તુટી ગયા, અને તેમા બેઠેલા સર્વ જણે જીવનની આશા છોડી દીધી. આ ક્ષણે કુંબળ અને સુંબળ નામના બે દેવોએ પ્રભુ પ્રત્યે ભક્તિભાવથી પ્રેરાઈ, અને તેમના નિમિત્તે બીજાઓનો પણ પ્રાણ ત્યાગનો સંભવ જાણી બહારે આવ્યા, અને તે નાવને બચાવી કીનારે લાવ્યા. ત્યાં બંને દેવો પ્રભુને વદના કરી પોતાને સ્થાને ગયા. આ વિકટ પ્રસંગમાથી પસાર થવા છતાં તે ક્ષમાનિધાન પ્રભુએ સુદૃષ્ટ ઉપર ક્રોધભાવ અને ઉપકાર કરનાર બે દેવો પ્રત્યે રાગભાવ દર્શાવ્યો નહિ. દેહ સંબંધી સર્વ શાતા અશાતાના પ્રસંગોથી તેઓ હર્ષ કે

શોકવશ થયા ન હોતા. તેઓ જાણતા હતા કે સુખ દુઃખ જેના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે તે માત્ર કુદરતી નિયમના સાધન (Agency) છે. તેમના પ્રત્યે થયેલો પ્રત્યેક ભાવ વ્યર્થ છે. સુખ મનુષ્યો જ તે તે પ્રકારના નિમિત્તો પ્રતિ વિવિધ પ્રકારના મનોભાવ સેવે છે. પ્રભુને સુજ્ઞાત હતું કે તે બંને કોટીના દેવો પોતે પૂર્વે પ્રવતવેલા કારણો કૃણીભૂત થવામાં માત્ર હથીઆરૂપે હતા. અને એ હથીયાર ઉપર રાગદ્વેષ કરવો એ વ્યર્થ છે અજ્ઞાન મનુષ્યો, જ્ઞાન જેમ લાકડી મારનારને નહિ પણ લાકડીનેજ બટકુ ભરે છે, તેમ નિયમને નહિ પણ જે સાધન દ્વારા કર્મ ફળ દાત્રી સત્તા તે નિયમ ગતિમાં મૂકે છે, તે સાધન પ્રતિ રાગ દ્વેષ કરે છે. એ બંને પ્રકારના શુભાશુભ સાધનો એક સાથે ગતિમાં મુકાયા છતાં તે પ્રભુએ પોતાનું નિઃક્રિમપણું ત્યજ્યું નહિ. ચિત્તની સમસ્થિતિ જાળવવાના સિધ્ધિવૃત્તથી તેઓ જરા પણ ચલિત થયા નહિ. આપણે પામર મનુષ્યો જ્યારે સહજ પ્રસંગોથી રાગ દ્વેષ સેવીએ છીએ, ત્યારે મહાજનો જે વડે પોતાને જીવનત્યાગનો ભય પ્રાપ્ત થાય અથવા સ્થૂલ મૃત્યુથી મુક્ત થવાય, તેવા એકે સાધ-

નમાં હુર્ષ શોક કરી બધનવશ થતા નથી. પવન જેમ સુવાસિત અને દુર્ગંધી ઉભય પ્રકારના દ્રવ્યોને પોતાની સાથે વીંટીને અવ્યાઘ્રુણપણે વહતો ચાલે છે, તેમ મહાત્માઓ પણ પોતાને સુખ ઉપજાવનાર અને દુઃખ દેનાર એ બન્ને પ્રકારના, ઉદયાધીનપણે પ્રાપ્ત થનાર સત્વોને, અવ્યગ્રપણે સાથે લઈ વિચરે છે.

દીક્ષાના સમયથી લઈ કેવલ્ય પ્રાપ્તિના સમયસુધી બાર વર્ષ પર્યંત મહાવીરપ્રભુએ ભોન ભજ્યું હતું. તેમના ચારિત્રનો આ અંશ અત્યંત બોધક અને સ્વહિત સાધવા પ્રતિ જેમની દ્રષ્ટિ છે, તેમને માટે અમૂલ્ય શિક્ષણથી ભરપૂર છે. તેટલા સમય સુધી તેમણે કોઈપણ પ્રકારનો કોઈને મુદ્દલ ઉપદેશ આપ્યો નથી. એટલું જ નહીં પણ તેવા પ્રસંગોનો બનતા સુધી પ્રયત્નવડે પરિહાર કરેલો છે. જેમને કેવલ્ય શિવાયના ચાર પ્રકારના જ્ઞાનો વિદ્યમાન હતા એવા મહાવીર પ્રભુએ દીક્ષાકાળ પગી તુર્તજ ઉપદેશની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી દીધી હોત, તો જરૂર તેમાં તેમને ન્યૂનાધીક અંશે સફળતા મળી હોત. પરંતુ તેમ ન કરતાં પોતાનું સર્વોત્કૃષ્ટ હિત સાધવા પર્યંત તેમણે ભોન સેવવું યોગ્ય વિચાર્યું, એ કયા હેતુ વિ-

શેષ માટે હતું, એ કોયડો ઉઠેલવા આપણે કાંઈક પ્રયત્ન કરીએ.

આત્મા જેટલે અંશે પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયો હોય છે અથવા પરમપદની નજીક હોય છે તેટલે જ અંશે તે અન્ય મનુષ્યનું હિત કરી શકવા સમર્થ નિવડે છે. જેમના જીવનને હજી સેંકડો બાળુએથી સુધારવાનું બાકી રહ્યું હોય છે, તેવા મનુષ્યો જ્યારે બીજાઓને સુધારવાનો ઝુડો લઈ મેદાનમાં ઉતરી પડે છે ત્યાર તેથી જગતની ઉપર માઠી અસર થા પામે છે. સુધારકનું ચારિત્ર જ્યાંસુધી દોષયુક્ત અને વિકલ હોય છે, ત્યાંસુધી તે બીજાઓને ઉપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિથી સ્વ અને પર ઉભયના હિતનો વિનાશ જ કરે છે. દોષોથી ખરડાયેલા પોતાના અંતઃકરણના ડાઘ પ્રથમ કાઢવાનું કર્તવ્ય છોડી દઈ બીજાના અજ્ઞાનની મેશ ઘસી કાઢી નાંખવાનો ઉદ્દેશ કરવો; એ એક કોલસાની સાથે બીજા કોલસાને ઘસી તે વડે બીજા કોલસાને ઉજ્જવળ બનાવવાના ઉદ્દેશ કરવા જેવું છે. મનુષ્યની પ્રથમ ફરજ કમર કસીને પોતાનું જ સંપૂર્ણપણે હિત સાધવાની હોય છે. પોતાનું ઉત્કૃષ્ટ સ્વહિત સાધ્યા પછી પોતાના જવલંત

ઉદ્ધારણવડે તે જેવું બીજાઓનું હિત સાધી શકે છે તેવું પોતાની અપૂર્ણ અવસ્થામાં ગમે તેટલા આવેગથી, કે ધમાલથી સાધી શકતો નથી. સંપૂર્ણ મનુષ્ય થોડા પ્રયત્ને હજારો મનુષ્યના મન ઉપર સ્થાયી અસર કરી શકે છે, ત્યારે અપૂર્ણ મનુષ્યોનો ગાંડાઈ ભરેલો પરહિત સાધવાનો આવેગ બહુ બહુ તો આ સપાસના મનુષ્યોની થોડીઘણી પ્રશંસા શિવાય કાંઈ જ ઉત્તમ ક્ષણ પ્રકટાવી શકતો નથી. બહારનો ગમે તેટલો મોટો આડંબર હોય, છતાં ઉપદેશકના અંતઃકરણના વિકારો, ન્યૂનતાઓ અને ખામીઓને લીધે તે કોઈનું ખરૂં હિત કરી શકતો નથી. પોતાના હૃદયમાં જેટલે અંશે જ્ઞાનનો દિપક પ્રકાશતો હોય છે, તેટલા જ અંશે બીજા ઉપર તેની અસર થવા પામે છે પોતાનું કાંઈ હિત સાધ્યા વિના ઉપદેશવડે બીજાઓનું કલ્યાણ કરી નાંખવાની મૂર્ખાઈ ઉપર પોતાના ઉદ્ધારણરૂપ અકુશ મુકવા માટે જ પ્રભુએ એ મૌન સેન્યું હતું.

પરહિત સાધવાનો આવેગ ઘણીવાર પ્રશંસાની લાલચમાંથી ઉદ્ભવતો હોય છે. તેથી આવી ઉપદેશ પ્રવૃત્તિને જેઓ નિર્દોષ અને પરોપકાર બુદ્ધિમાથી

ઉદ્ભવેલી માને છે તેઓ ઠગાય છે. સ્વહિતના કલ્યાણના લોગે અથવા પોતાના અંત કરણનું અધારૂ કાયમ રાખીને જેઓ દુનીયાને પ્રકાશમાં ઘસડી લાવવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ હિતને વધે ઉલટું પોતાના દ્રષ્ટાતથી દુનીયાનું અહિત કરે છે. તેથી ઉલટી રીતે જેમનો લક્ષ્ય સ્વહિત સાધવા લાગી છે, અને સાધક અવસ્થામાં પરહિત સાધવાના અવિચાર ભરેલા આવેશમાં તણાતા નથી તેઓ જ રા-કતરી રીતે જગતનું ખડું હિત કરનારા હોય છે, અને તેમનું સાધકનું પદ પૂર્ણ થયા પછી પોતાના ઉત્કૃષ્ટ ઉદ્દાહરણવડે અસંખ્ય મનુષ્યોના હૃદય ઉપર જ્ઞાનનો પ્રકાશ રેડી શકે છે. બીજાને સુધારી નાખવાનો આવેગ એ એક પ્રકારની નબળાઈ સિવાય બીજું કશું જ નથી. આવી નબળાઈમાં તણાઈ જઈ પોતાના હિતમાં પ્રમાદ સેવવાને પ્રાકૃત હૃદય કેટલું બધું પાત્ર છે તે પ્રભુ જાણુતા હતા. અને તેથી જ તેમણે પોતાના મૌન ચારિત્રથી પરોક્ષરીતે આવી નબળાઈથી પોતાનું રક્ષણ કરવાનો આપણને ઉપદેશ આપ્યો છે. જે દોષો પોતામાં વિદ્યમાન છે તે દોષો ત્યજવાનો ઉપદેશ સામા અંત કરણ ઉપર મારી અ-

સર પ્રકટાવે છે. આવી માઠી અસર ભવિષ્યમાં ઓછી થવા પામે તે માટે જ પોતાના દ્રષ્ટાંતથી પ્રભુએ બતાવી આપ્યું કે ઉપદેશકનું સાધકપદ જેટલે અંશે પૂર્ણ થાય તેટલે જ અંશે તે બીજાઓને ઉપદેશ આપવાને લાયક થયો ગણાય છે.

આજની પરિસ્થિતિઓનું અવલોકન કરતાં પ્રભુના ઉદ્દેશ કરતાં કાંઇ જુદોજ દૃશ્ય ચોતરફ નજરે ચઢે છે. જે આવેશને રોકવા માટે પ્રભુએ પોતાના બાર વર્ષના મૌનવ્રતથી ઉદ્ઘાટરણ બેસારવા મહેનત કરી હતી, તે આવેશ પોતાના સ્વહિતના ભોગે ઉપદેશકોમા ભયાનક રીતે ફાટી નીકળ્યો છે. આજે તો કાંઈક સહેજ નવું સવું જાણ્યું કે તુર્તજ મોભારે ચઢીને મોટા હોકારા પાડી બીજાને તેનો લાભ આપવાની મિથ્યા પરમાર્થવાળી વૃત્તિ લોકોમા ફૂર્નિ ગ્રહ થઇ પડી છે. બીલાડીના પેટમા જેમ ખીર ટકતી નથી તેમ આવા મનુષ્યો પોતે જાણેલું પછી તે ખરું હો કે ખોટું-જ્યાંસુધી બીજાને ન સહજાવે ત્યાંસુધી તેમને આક્રમે ઉતરતો નથી. પોતે પોતાના મનથી જે સુખનો માર્ગ શોધી કહાડ્યો હોય છે તેને આચારમા ઉતાર્યા વિના અને તેનો અનુભવગત લાભ

લીધા વિના બીજને પોતાના નિશ્ચયો ઠસાવવાનું ગાડ-
પણ આ જમાનામા એક સાધારણ દર્દી થઈ પડ્યું
છે આંહીતહીંથી બે ચાર વાતો લેગી કરી તેઓ
મિનારે ચઢીને પોકારે છે કે, ‘અરે મુખર્ષિઓ !
મેં જ સુખનો માર્ગ ખાસ તમારે માટે શોધી
કાઢ્યો છે તેનો શા માટે તમે સ્વીકાર કરતા નથી ?’
પરંતુ જ્યારે જગત તેમની કાંઈ જ પરવા કરતું નથી
ત્યારે તેઓ કકળી ઉઠે છે કે “હવે જરૂર પાચમા
આરાના ભાવ ભજવાવા માંડ્યા છે. જે તેન ન હોય
તો અમૃતના જેવો અમારો ઉપદેશ શા માટે આ
લોકને ન રૂચે ?” પણ તેમને ભાગ્ય જ અમર હોય
છે કે જગતના હૃદય ઉપર ભાસતો પચમકાળનો
પટ એ બીજું કશું જ નહીં પણ તેમના પોતાના
હૃદયાંધકારની પ્રતિષ્ઠાંયા હોય છે. જે હિત સાધવા
પારકને તેઓ ઉપદેશ આપતા હોય છે તે હિત
પોતાના સંબંધે તેમણે કેટલે દરજ્જે સાધ્યું હોય
છે એ જોવાની દરકાર તેમને કરવી પાલવતી નથી.
પોતાની આતર શુદ્ધિ અને ભાવચારિત્રની પૂર્ણતાના
પ્રમાણમાં જ જગત તેમના વડે પરમ હિતના માર્ગે
દોરાય છે, એ સિદ્ધાંતના વિસ્મરણપૂર્વક તેમનો બધો
જ ઉદ્દેશ થતો હોવાથી તેમને પચમકાળનો પ્રભાવ

પ્રતિક્ષણે ધનીલાવ પામતો જણાય છે.

બસ, આમ કરશે તોજ તમારું કલ્યાણ થવાનું છે અને આ રીતે વર્તશે તોજ તમારો ઉદ્ધય થશે, એમ છાતી ઠોકીને બોલનારા ઉપદેશકોની સંખ્યા પૂર્વે કોઈ પણ કાળ કરતાં આ કાળે વધારે હોવા છતાં, શા માટે ઘણા જ થોડા મનુષ્યોનું કલ્યાણ થતું જોવામા આવે છે? એનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે જણાય છે કે તેવો કલ્યાણનો ઉપદેશ કરનારાઓએ પોતાના ઉપદેશનો લેશ પણ રંગ પોતાના હૃદયને લાગવા દીધો હોતો નથી. જેમને પોતાના પરિવેશના કારણોથી ફરજિયાત બોધ આપવો પ્રાપ્ત થયો હોય છે, તેમને એ પ્રવૃત્તિ ચંત્રવત્ થઈ પડી હોય છે અને તેથી શ્રોતૃર્ભગ ઉપર એવા બોધનું જે પરાવર્તન થાય છે, તે પણ અસરહિન અને મેઘ ધનુષ્યના રંગ જેવું ક્ષણસ્થાયી હોય છે. તે શિવાય જેમના હૃદયમાં કાંઈ ન્યૂનાધિક આવેગ પ્રકટેલો હોય છે, તેમણે પોતાના નિશ્ચયોને આચારબદ્ધ કરવા માટે ધૈર્ય અને સાહસ કરેલું હોતું નથી અને કાપવાના સો ગાઉમાથી થોડા ઘણા ડગલાં ભર્યા પછી થાકી ગયેલા હોય છે. આટલો રસ્તો કાપ્યા પછી

તેઓ પોતામા અનુભવનો સૂર્ય સોળે કળાએ પ્રકટેલો. માની લઈ તેનો પ્રકાશ પોતાના મૂર્ખ અને અજ્ઞાન બધુઓને આપવા માટે કમર બાધી બહાર નીકળી પડે છે. આ સમયે તેમને એવો તો આવેશ પ્રગટે છે કે જાણે આકાશ પાતાળ એક કરી નાખું એમ તેમને થાય છે ખાવુ પીવુ પણ પોતાની ગાડાઈના બેભાનમા ભૂલી જાય છે, અને તાબુતના દીવસોમા ફરતા ઝતુનાં મુસલમાનોનાં પેઠે પોતાનો વાવટો પકડીને પોતાની ઢાલકીઓ બજાવતા તેઓ ધુમ્યા કરે છે તેઓ એમજ માનતા હોય છે કે મારી બાવી દેવી ઘેલછાનો રગ આખા વિશ્વ ઉપર ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમા બેસી જશે અને આખું જગત મારા નિશ્ચયને અનુસરવાવાળું બની જશે. ઘણીવાર તો તેઓ એમ પણ માની લે છે કે આવો આવેગ મને પરમેશ્વર અથવા તેથી ઉતરતી કોઈ બીજી દેવી સત્તા તરફથી પ્રેરવામા આવેલો છે, અને તે સત્તાએ મારી માર્ફત આ વિશ્વની સુધારણા કરવાનું કામ આદરેલું છે. છતાં જ્યારે જગત તેમના સુખદ નિશ્ચયો ઉપર મોહ પામી તુટી પડતું તેઓ જોતા નથી, અને તેમને સોનાના પુષ્પોથી વધાવી લેનાર કોઈ પણ નિકળી

આવતું નથી, ત્યારે તેઓને પ્રથમ તો આશ્ચર્ય થાય છે કે આ તે શુ થવા બેઠું છે ? મારી આવી અસાધારણ તત્વની વાતો સાંભળવા શા માટે લોકો દોડી આવતા નથી ? પછી તેઓ છેડાઈ પડે છે અને આખા જગતને મૂર્ખ, અજ્ઞાન, દુર્લભ્ય, પાપમા મચી રહેનાર વિગેરે અનેક ગાળો ચોપડવા માડે છે. તેઓ પોતાના લેખો કે ભાષણોમા પણ, પોતે જાણે કોઈ જગતની બહારની વ્યક્તિ હોય અને પોતાના શિવાય બીજા બધાજ અધકારના યુગમા રહેતા હોય એવા ભાવના વાક્ય પ્રયોગો કરતા હોય છે. તેમના ગમે તેટલા ધમપછાડા છતાં જગતનું રગશીયું ગાડુ તો જેવું ને તેવું જ ધીરી ગતિએ પોતાના નિત્યના ક્રમ ઉપર, જ્યારે તેઓ ચાલતું જુએ છે, ત્યારે તેઓ જગતના કલ્યાણ સંબંધે તદ્દન નિરાશ થઈ જાય છે. ઉપદેશકો ? પાછા ફરી જરા તમારા અંત કરણની ભૂમિકાનું અવલોકન કરો અને ત્યાં તમને દીવા જેવું સાફ જણાશે કે જે નિશ્ચયો તમે જગત પાસે અનુસરાવા માગો છો તેનો તમને મુદ્દલ અનુભવ નથી, તમારે પોતાને હજી સેંકડો બાજુએથી સુધરવાનું બાકી છે. દુનીયા સુધરવા તૈયાર છે, પણ

પ્રથમ તમે પોતે સુધરીને આવો. પછી જગતને સુધારવા માટે તમારે બોધ પણ દેવાની માથાકુટ મટી જશે. તમારું ચારિત્ર અને આચરણ જ તેમને માટે દીવાદાંડીનું કાર્ય કરશે.

આથી કોઇના ઉપર આક્ષેપ કરવાનો મુદ્દલ આશય રાખ્યો નથી. માત્ર મનુષ્ય હૃદયમાં ગુપ્ત અને નિગૂઢપણે રહેલી, એક ત્યજવા યોગ્ય, નબળાઇને ઉઘાડી પાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રભુએ કેવલ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી પણ જે રોડીએ ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ કરી હતી તેમાંથી પણ અનેક શીક્ષણીય અશો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. તેમણે કદીજ હાલના ઉપદેશકોની માફક બીજાઓના છીદ્ર શોધવા અથવા બીજાઓના ધાર્મિક વર્તન કે આચારવિચાર ઉપર ચોધારી ખડગ ફેરવવા ઉદ્દેશ કર્યો નથી. વિશ્વનું સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણ કરવા માટેજ તેમના તીર્થંકરપદનું નિર્માણ હતું છતાં તેમણે તે નિર્માણ સિદ્ધ કરવા માટે કોઇને પોતાનો ઉપદેશ પરાણે અથવા સામાની અનિચ્છા છતાં આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. તેમજ તેમના આચારવિચારને તરછોડી નાખી, પોતાના વાડામાં આવવાને

લોકોને લલચાવ્યા નથી. તેમની ઉપદેશ પદ્ધતિ શાંત, રૂચીકર, દુઃસ્મનને પણ તુર્ત ગળે ઉતરે તેવી હૃદય સ્પર્શી, મર્મગ્રાહી, અને તેમના આશયને શ્રોતૃહૃદય-મા સીધી રીતે પરિણમાવે તેવી સરળ હતી. દુનિયા મારા અભિપ્રાયનેજ મળતી થઈ જાય, અને મારા આશયને જ અનુસરવાવાળી થાય એવી ઇચ્છા પ્રભુએ કદી જ રાખી નહોતી. તેઓ જાણતા હતા કે એવી ઇચ્છા એ પણ એક પ્રકારની નબળાઈ છે, અને તે મનુષ્ય હૃદયના બંધારણનું અજ્ઞાન સુચવનારી છે. આખી દુનિયા ગમે તેવા વિવાદ વિનાના વિષય ઉપર પણ કદીજ મતભેદ વિનાની બની નથી, અને લવિષ્યમા બનવાનો સંભવ પણ નથી કહેવાય છે કે, તેમની પહેલી દેશના તદ્દન ખાલી ગઈ હતી, અર્થાત્ તેમના ઉપદેશની અસરથી એક પણ અંતઃકરણ ચલિત થયું નહોતું, છતાં પણ પ્રભુએ તે ઉપરથી દુનિયાના હિત માટે કશીજ ચિંતા દર્શાવી નહોતી. આજે જેમ અનેક મતભેદ અને સંપ્રદાયોની ધમાલ ચાલે છે તેમ તે દેશકાળના સ્વરૂપને અનુસરતી ધમાલ તે વખતે પણ જરૂર ચાલતી જ હશે. કેમકે મનુષ્ય હૃદયનું બંધારણ બધા જ દેશકાળમાં

એકજ પ્રકારનું રહે છે-માત્ર તેના ઉપર પ્રચલિત ભાવનાઓની છાપ જ પડે છે. આજે જેવા મૂર્તિપૂજક અને મૂર્તિનિંદક એવા બે કંપો સામસામા ગોઠવાઇ ગયા છે, અને સુધારાવાળા તથા સનાતનીઓની છાવણીઓ પોત પોતાની હદ સાચવીને સામાની છાવણીમાં વાણીના ગોળાઓ ફેંકી રહી છે, તેમ પ્રકારાતરે તે વખતે પણ હતું જ. છતાં આજે મૂર્તિપૂજના ઉપદેશકો, મૂર્તિ નહિ માનનારાઓના, પ્રભુના ઘરે કેવા બેહાલ થશે તે સંબંધી જે ચિંતા કર્યા કરે છે અને તેમને હરકોઈ પ્રકારે તેમના હાલના અધકારના પ્રદેશમાંથી ઘસડી લાવી, મૂર્તિપૂજના પ્રકાશમાં લાવવા પ્રભુને સજ્જ નેત્રે યાચના કરે છે, તેવું કશું જ મહાવીર પ્રભુની ઉપદેશ પ્રવૃત્તિમાં નહોતું. મૂર્તિના વિરોધીઓ પ્રભુને પ્રાર્થે છે કે “ હે નાથ ! શીમલાથી માડીને શેતુબંધ રામેશ્વર અને દ્વારકાથી માડીને આસામના પૂર્વના ખુણા સુધીની બધી મૂર્તિઓને આ ક્ષણે જ દરીયામાં પધરાવી દો, તોજ હિંદુસ્થાનનું કાઈક કલ્યાણ થાય તેમ છે. માટે હે પ્રભુ, હવે આ ગરીબ હીંદની બહારે ચઢી ઝટપટ મારી ધારણાનો અમલ કરો. ” જાણે હુમણા જ પરમેશ્વર, આવી

બેવકુફી ભરેલી પ્રાર્થનાઓ સ્વીકારી લઈ તેમનું ધાર્યું કરી નાખશે, એવા આવેશમાં બાણેકે પ્રભુની યોજનાને મદદ કરતા હોય તેમ તેઓ, બને તેટલી યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી બે પાંચ જણને પોતાની પેઠે મૂર્તિ-પૂજના વિરોધીઓ બનાવી લે છે; અને હવે થોડા જ વખતમાં આખો આર્યાવર્ત તેમને ભાસેલા સત્યનો અનુભવ કરી તેમને અનુસરનારો બની જશે એમ માની લે છે. છતાં જ્યારે પોતાના હૃદયનો રંગ કોઇને ચઢતો પોતે જોતા નથી, અને ઉત્સાહ વિનાના “ સાઇના ટટુ ” ની પેઠે દુનીયાને થડે કલેજે ચાલતી જુએ છે, ત્યારે તેઓ પોતાના આવેશમાં ને આવેશમાં પ્રભુને પણ બે પાંચ ગાળો ચોપડી કાઢે છે, અને કહે છે કે પરશ્વરને પણ દુનીયાનું મહા રાજ્ય ચલાવતાં આવડતું નથી તેઓ એમ માને છે કે પરમેશ્વરને પોતાના જેવા બે પાંચ સલાહકારીઓ હોત તો આટલું બધું અધેર ભેગું થવા પામત નહીં દુનીયાને પ્રકાશમાં લાવવાના આત્રેગથી પ્રેરાએલા દયાપાત્ર મનુષ્યો ! ! !

કોઈના હૃદયને અરૂચીકર થાય તેવી વાત યદ્યપિ આપણને પોતાને ગમે તેવી કલ્યાણકારક ભાસતી

હોય તોપણ બળાત્કારથી તેમની આગળ ધરવી અને તેમની પાસે તે સાચી મનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો, તે તલવારના બેરથી પોતાનો ધર્મ બીજા પાસે મનાવનાર કોઈ પૂર્વના મુસલમાન રાજાઓના જેવું જ કાર્ય છે. બન્નેની કાર્ય પદ્ધતિમા એટલું બધું સરખાપણું છે કે બન્નેને એક બીજાથી ભાગ્યેજ ચઢતા ઉતરતા માની શકાય. એક સ્થળે પોલાદના શસ્ત્રનો ઉપયોગ થાય છે તો બીજે સ્થળે વાણીરૂપ હથીઅરનો ઉપયોગ થાય છે એકનો આઘાત સ્થૂળ શરીર ઉપર થાય છે, ત્યારે બીજાનો પ્રહાર હૃદયના મર્મ ભાગ ઉપર અથડાય છે. તક્ષવત એટલો જ છે કે જ્યારે એકનો ઘા ન્યૂનાધિક કાળે રૂઝાય છે ત્યારે બીજાનો મામિક ઘા મરણ પર્યંત અને તે પછીના ભવપ્રવાસમા પણ અવ્યક્તપણે કાયમ જ રહે છે પોતાના નિશ્ચયો-પછી ભલે તે યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય-બીજાના ગળે બળાત્કારથી ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરનાર મનુષ્ય, પોતાનું તેમ જ સામા મનુષ્યનું એકાંતપણે અહિત જ કરે છે. કદી પોતાનો નિશ્ચય ઉત્તમ અને હિતકારક હોય તો, તેને સામાના હૃદયમા પરાણે ઉતારવાની પોતાની અયોગ્ય પ્રવૃત્તિથી ઉલટો

તેને તે ઉત્તમ નિશ્ચયથી વધારે ને વધારે વિમુખ રાખે છે, એટલું જ નહીં પણ એકવાર આ પ્રમાણે સામાના મનમાં તે નિશ્ચય સંબધે દુરાગ્રહ ઠસી ગયા પછી તેને સવળા રૂપમા યથાયોગ્ય પ્રકારે જોવાનો સભવ પણ ન્યૂન થતો જાય છે.

લયંકર શસ્ત્રોવડે થતું યુદ્ધ અને મનુષ્ય સંહાર જેમ અનિષ્ટ છે, તેમ વાણીવડે થતું યુદ્ધ પણ તેટલું જ અથવા તેથી પણ વધારે નિષ્ઠ છે. કેમકે સ્થૂળ આઘાતની અસર સ્થૂળ દેહમાં જ પરિસમાપ્તિ પામે છે, પરંતુ વાણીના માર્મિક પ્રહારની અસર આત્માના અંતસ્તમ પ્રદેશ ઉપર સ્થાયી સસ્કારરૂપે દીર્ઘ કાળ સુધી રહેવા પામે છે આખી પૃથ્વી ઉપર સકળ યુદ્ધનો જમાનો નષ્ટ થઈ જાય અને બધે શાંતિનું મહારાજ્ય વિસ્તરે એ જેમ અત્યંત ઇચ્છવા યોગ્ય વસ્તુ સ્થિતિ છે તેમ મર્મભેદક વાણીના યુદ્ધો પણ બધ પડી આત્મિક શાંતિને કુખ્ય કરનાર નિમિત્તોનો લય થાય એ પણ ઇચ્છવા યોગ્ય છે બન્નેથી થતી હાની અને તેના પરિણામો એક સરખા દુઃખદ અને અનિષ્ટ છે.

અને આમ છતાં આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે સ્થૂળ યુદ્ધને ત્રાસદાયક ગણી વખોડી કાઢનાર વિક્ષા-

નો વાણીના યુદ્ધમાં રસમેર જોડાય છે. અને પોતા-
ને જે નિશ્ચય અથવા સિદ્ધાંત સાચો ભાસ્યો હોય
તે શિવાયના તમામ નિશ્ચયો અને સિદ્ધાંતો ઉપર,
પોતાની પડીતાઇની સરાણે ચઢાવી પાણીદાર બના-
વેલા વાણીના શસ્ત્ર સહિત ઝનુનીપણે તુટી પડે છે
પોતાને જે વાત સાચી જણાઇ એનુંજ પ્રતિપાદન
કરી, અથવા તે શિવાયના સિદ્ધાંતોમાં ભાસ્યમાન
થતી ખામીઓને ન્યાયપુર સર યોગ્ય વાણીમાં દર્શાવી,
તેઓ એસી રહે તો તેઓ ખરેખર દુનિયાનું હિત
જ કરે છે. પરંતુ તે સાથે તેઓ હળરે! મનુષ્યોના
હૃદયને અકારણ વિદીર્ણ અને છિન્નભિન્ન કરી નાખ-
વાના કર્તવ્યને પણ એક ઇશ્વરી ફરજ તરીકે માને
છે, અને સહુથી આધક આશ્ચર્યની વાત તો એ છે
કે જ્યારે મનુષ્યોના પ્રાણને અકારણ હણનાર કોઈ
જીવમી રાજા ઇતિહાસમાં નિદાય છે, ત્યારે પૂર્વે
કદા તેવા વિદ્વાનો મહાપુરૂષ તરીકે અથવા દુની-
યામાં સત્યનું સ્થાપન કરી જનાર તરીકે પૂજાય છે

મહાવીર પ્રભુએ પોતાનો સમુદાય, ખીજા સપ્ર-
દાયોના સમુદાયના મુકાબલે સખ્યામાં પાછળ રહી
બાંધ તેની દરકાર કદી કરી નથી માત્ર પોતાના સં-

અંધમાં આવનાર મનુષ્યોને તેમણે અત્યંત સરલપણે પ્રેમભાવ અને મિષ્ટ વાણીથી તેમના અધિકારને ઘટતો ઉપદેશ આપ્યો હતો. મહાવીર પ્રભુના અનુયાયીઓની સંખ્યા, ગોશાળા જેવા એક સામાન્ય પ્રવર્તકના અનુયાયીઓની સંખ્યા કરતા પણ થોડી હતી, એજ એમ દર્શાવી આપે છે કે પ્રભુએ કદી પણ પોતાનો વાડો વિસ્તારવા ભણી ખીજની મફત લક્ષ્ય રાખ્યો નહોતો જો તેમણે તેવો આશય રાખ્યો હોત તો પોતાના અલાકિક સામર્થ્યવડે તેઓ પોતાને અનુસરનારાઓની મોટી સંખ્યા ઉભી કરી શક્યા હોત. પરંતુ તેમના ચારિત્ર ઉપરથી સાફ જણાઈ આવે છે કે તેઓએ પોતાના ઉપદેશરૂપી જળનો ઘડો ઉઠાવી, ઘરે ઘરે દુનીઆને પાવા માટે નિકળવાનો ઉદ્દેશ કયે નથી. પ્રભુનો એ એક અનુભવગત સિદ્ધાંત હતો કે દુનીયાના ગળે પોતાનો ઉપદેશ પરાણે વળગાડવાથી તેમનું વાસ્તવિક હિત સધાતું નથી કદી ક્ષણભર ઉપદેશના દિવ્ય પ્રભાવ પ્રતિભાથી અંબાઈ જઈ મનુષ્યો તેમને અનુસરે, પણ તેથી તેમનું સ્થાયી કલ્યાણ થતું નથી. એટલા માટે માત્ર લોક સમુદયમાં સત્ય પ્રત્યે રૂચી ઉત્પન્ન થાય અને

તેમના હૃદયમાં ઈષ્ટ ઉપદેશ પરોક્ષપણે-તેમને ખબર પણ ન પડે તેવી રીતે-(unconsciously)-પરિણમી જાય તેવી શૈલીએ પ્રભુએ કામ લીધું હતું સંજ્યા અથવા સમુહ ઉપર પ્રભુએ કદી ભાર મુક્યો નથી, અથવા તેમા જનહિતનો કાંઈ પણ સંકેત હોય એવું તેઓએ માન્યું નથી. તેઓ જાણતા હતા કે સંજ્યા એ કૃત્રિમ રીતે જમાવેલા ધુમાડાના ગોટા જેવો એક ક્ષણિક દૃશ્ય માત્ર છે સંજ્યાના બળને ધર્મના મળતું, ઉંડાઇનું અથવા વિસ્તારનું માપક તેમણે કદી જ ગણ્યું નહોતું.

લોકોના હૃદય પ્રદેશ ઉપર મત્યનો પટ ખેસારવા ભણી જ પ્રભુનું લક્ષ્ય હતું. ગોશાળાની જેમ સંજ્યા વધારવા ભણી ન હતું. પ્રભુ પરિણામદર્શી હતા. સંજ્યાને એકત્રિત રાખનાર મનુષ્ય જ્યારે આવ્યો જાય છે ત્યારે સમુહ ધુમાડાની પેઠે ચારે દિશામાં વિખરાઇ જઈ, પાછળ પોતાનું કાંઈ ચિન્હ પણ મુકવા જેટલું કરી શકતો નથી સંજ્યાનું બળ એકદું કરવું અને લોક હૃદય ઉપર કહ્યાણની ભાવના અંકિત કરવી એ તદ્દન જીવદા જ કાર્યો છે. પૂર્વનું કાર્ય ક્ષતેહમંદીથી કરવા માટે વ્યવસ્થાપક શક્તિ

(Organizing power) આદિ લૌકિક સામર્થ્યની અપેક્ષા છે. ત્યારે પાછળનું કાર્ય કરવા માટે જન કલ્યાણ ઉપર વિશુદ્ધ પ્રેમ અને કાંઈપણ અલૌકિક આશયના પ્રભાવની જરૂર છે. પ્રભુએ પૂર્વનો હેતુ છેક ગૌણપણે રાખી માત્ર મનુષ્યના વાસ્તવિક અને ખરા હિત લક્ષી જ વિશેષ લક્ષ્ય રાખ્યું હતું, અને જેમ બને તેમ પોતાને અનુભૂત થયેલા સુખદ સિદ્ધાન્તોને જન-મન ઉપર ઉંડા કોતરવાનો જ ઉદ્દેશ કર્યો હતો. સખ્યાના બળમા શ્રદ્ધા રાખનાર ગોશાળાનો એક પણ અનુયાયી હિંદના ચારે ખુણામા આજે શોધ્યો પણ જડતો નથી અને તેના સિદ્ધાંત સબધે કાંઈ અશોષ ચિન્હ સરખું પણ લાગ્યે જ રહેવા પામ્યું છે, ત્યારે માત્ર જનહિતની જ ચિંતા રાખનાર પ્રભુના અનુયાયીઓની સખ્યા છેવટે પંદર લાખ જેટલી પણ રહી શકી છે. જ્યારે બુદ્ધ જેવા એક કાળે (અશોકના કાળમાં) સમસ્ત હિંદ ઉપર ધર્મચક્ર વિસ્તારનાર દર્શનને હિંદમા ઉભા રહેવાનું પણ આજે સ્થાન નથી, ત્યારે જૈન પોતાની ધર્મ લાવનાની ઉંડાઈના બળથી અનેક વિરોધો અને વિકટ મામલાઓ વચ્ચે હજીસુધી પોતાનો પગ દઢપણે

જમાવી રહેલ છે આ પ્રતાપ માત્ર પ્રભુની ઉપદેશ શૈલીનો જ હતો. તેમની વાણીના અતિશય સંબંધી જે કાંઈ જૈન શાસ્ત્રો વહે છે તે તેમની ઉપદેશ શૈલીનો પ્રભાવ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન માત્ર છે

પોતાના ચરણન્યાસ વડે પૃથ્વીને પવિત્ર કરતા એક સમયે વીરપ્રભુ રાજગ્રહી નગરીમા આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને ગોશાળા નામનો એક મનુષ્ય શિષ્ય થવાની ઇચ્છાથી મળ્યો. પ્રભુ તે વખતે પોતાને કાંઈના પણ ગુરૂ તરીકે સ્વીકારવા ના પાડતા હતા જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાનું સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણ સાધી શક્યો નથી ત્યાં સુધી તેના વડે અન્યનું કાંઈજ દારિદ્ર્ય શ્રીટી શકતું નથી, એમ પ્રભુ સમ્યગ્ પ્રકારે જાણતા હોવાથી, ગોશાળાની યાચનાના પ્રત્યુત્તરમાં તેમણે 'મૌનજ દાખવ્યું'. છતાં ગોશાળો પ્રભુનો સહવાસ છોડતો નહોતો, તે પોતાની મેળે મહાવીરમા ગુરુપુદ્ધિ સ્થાપી ભિક્ષાવડે પ્રાણવૃત્તિ કરતો હતો. સત્યની તેને કાંઈક જાણાસા હતી. આત્મશક્તિના વિકાસ માટે યોગ્ય પુરૂષાર્થ કરવા તે તત્પર હતો. છતાં કમનસીબે જે કાળે પ્રભુ ઉપદેશના કાર્યથી વિમુખ હતા, તે અવસરે ગોશાળો મહાવીરના સંબંધમા

આવવાથી તેણે જે બોધ પ્રભુ પાસેથી પોતાની મનો-
 કલ્પનાએ ગ્રહણ કર્યો હતો તે તદ્દન એકવરદ્વી અને
 અનિષ્ટકર નિવડયો. પોતાની મતિ કલ્પના અને અનુ-
 માન વડે જે કાંઈ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તે કેટ-
 લીક વાર કેવું અહિતકર થઈ પડે છે તેનું ગોશાળો
 એ યોગ્ય દૃષ્ટાંત છે. તે ઘણીવાર પ્રભુને ભાવિમાં બ-
 નવાના પ્રસંગો સંબંધે પૂછતો અને પ્રભુ તેનો જે
 ઉત્તર આપતા તેજ પ્રમાણે બનતું હોવાથી, તેણે
 નિશ્ચય બાંધ્યો કે જે કાંઈ બનવા યોગ્ય છે તેમા
 મનુષ્યના પ્રયત્નથી કોઈ કાળે અન્યથા થઈ શકતું
 નથી. આ “ નિયતિવાદ ” તેના હૃદયમાં અનેક કા-
 રણોથી એવો દૃઢપણે ઠસી ગયો હતો કે તે તેના
 જીવન પર્યંત ખસ્યો નહીં, અને પાછળથી પણ એજ
 કારણથી તે જૈન ધર્મથી વિમુખ થઈ પોતાના સ્વ-
 ચ્છંદને વિસ્તારવા લાગ્યો. આ મતભેદના કારણોથી
 આપણા ઘણાક જૈન ગ્રંથકારોએ ગોશાળાને અત્યંત
 અસહિષ્ણુપણે નિંદ્ય સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો
 છે, છતાં એટલું કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે, ગોશાળાને
 જેવો મૂર્ખ, કમઅછલ અને છેક ઉન્મત્ત ચિતરવામાં
 આવ્યો છે તેવો તે નહોતો. ખરું છે કે મતભેદની

દૃષ્ટિ આપણને સામા મનુષ્યને તેના ખરા સ્વરૂપે જોવામા અંતરાય કરે છે, અને આપણા રાગદ્વેષના તારતમ્ય અનુસાર તેના વાસ્તવ સ્વરૂપને આપણે ન્યૂનાધિક અંશે વિકૃતરૂપે જોઈએ છીએ, છતાં પ્રસ્તુત પ્રસંગે એવા મતભેદના કારણોથી ગોશાળાને જેવા રૂપે કેટલાક જૈન ગ્રંથકારો આપણી આગળ રજૂ કરે છે તે કોઈ રીતે દ્વિતીય નથી. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે ગોશાળાની જે ચેષ્ટા આલેખી છે તે જોતાં અજાણ્યા મનુષ્યને ગોશાળા સંબંધે એવો જ અભિપ્રાય બાધવો પડે કે, તે કોઈ ગાંડાની ઇસ્પિતાલમાથી ભાગી છુટેલો શખસ હોવો જોઈએ. પરંતુ મનુષ્યની સામાન્ય બુદ્ધિ તેને તેવો સ્વીકારવાની ના પાડે છે. આપણા શાસ્ત્રા પણ જણાવે છે કે સ્વયં મહાવીર કરતા ગોશાળાનો અનુયાયી સમાજ મોટો હતો. જે કાળે બુદ્ધ, જન અને બ્રાહ્મણો વચ્ચે તિવ્ર રસાકસી ચાલતી હતી તે વખતે બુદ્ધ મહાવીર કરતાં પણ ગોશાળાના અનુયાયિઓનું સંખ્યાધિક્ય હોવું એ બીજું કંઈ જ નહીં પણ તેની પ્રવર્તક શક્તિ, અને લોકોના હૃદયને સ્પર્શી શકવાનું તેનું સામર્થ્ય સૂચવી આપે છે. જે પ્રભાવથી ગોશાળો આ કાર્ય કરી શક્યો, તે પ્રભાવની શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને

ગોશાળો જે સ્વરૂપે ઘટ છે તે સાથે કેવા પ્રકારે સંગતિ સાધી આપવી તે સમજી શકાતું નથી. ગોશાળાને તેઓ લોકોની શુભપણે રતિકીડા બેનાર, વિકૃત વેષ ધારણ કરી કાતુક કરનાર અને બીજાઓની અયોગ્ય પ્રકારે ઠકા-મશ્કરી કરવાથી જેનો તેનો ધરાગને માર ખાનાર રૂપે ખડો કરે છે

એક વખતે તો કોઈ વાસુદેવના મંદિરમા પ્રભુ રાત્રીવાસ રહેલા ત્યાં ગોશાળાએ, નિલજ્જપણે પ્રતિ માની સામે પુરૂષચિન્હ કરી ઉભો રહેવા જેટલી હદે ધૃષ્ટતા અને નીચતા દાખવ્યાનું શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જણાવે છે. પરંતુ મહાવીર પ્રભુના સમયનું બુદ્ધ વિગેરેનું સમકાલીન સાહિત્ય બેતા ગોશાળો છેક આટલો બધો નષ્ટજ્ઞાન અને વિક્ષિપ્ત ચિત્તનો હોય એમ માની શકાતું નથી. તેણે તે કાળે પ્રવર્તાવેલો આજીવક મત અત્યારે હીદમા લક્ષ થઈ ગયો છે, અને તેના શુ મુખ્ય સિદ્ધાંતો હતા તે પણ ભાગ્યેજ કોઈના જાણવામા છે. પરંતુ બુદ્ધ અને મહાવીર પ્રભુના કાળમા અને છેવટે અશોક મહારાજના સમયમા તે એક બળવાન પ્રચલીત મત હતો એવું પ્રો૦ કર્ન (Prof Kern)નું માનવું છે. બુદ્ધ અશોકે પણ ગોશાળાના આજીવક મત સંબંધમાં શી-

લાલેજો કેતરાવેલ છે. જીવદયા એ ગોશાળાના મુખ્ય સિદ્ધાંતોમાંનો એક હતો. આ સંબંધે મનોરજન ઘોષ નામનો એક વિદ્વાન્ લખે છે કે —

“ The history of the Ajivkas reveals the curious fact that sacredness of animal life was not the peculiar tenet of Buddhism alone but the religion of Sakyamuni shared it with the Ajivkas and the Nigranthas. They had some tenets in common but differed in details ..They were naked monks practising severe penances. We find the Ajivkas an influential sect in existence even in the life time of Buddha. Makkali Gosala was the teacher of the Ajivakas with whom Gautam Buddha had a religious controversy. ”

અર્થાત્ —“ આજીવકોના ઇતિહાસમાંથી આપણને એક જાણવા જેવી એ હકીકત મળે છે કે જીવદયા એ માત્ર બુદ્ધનો એકલાનો જ ખાસ સિદ્ધાંત નહોતો. પણ આજીવકો અને નિર્ગંથો (જૈનો) નો પણ એજ સિદ્ધાંત હતો. ઘણાખરા નિયમો એ સહુને સાધા

રણપણે હતા. માત્ર વૃત્તાંતના આજ્યાનમાં ફેર છે.... આજીવકો શરીરે નમ રહેતા અને ઘણી આકરી તપશ્ચર્યા સેવતા....આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજીવકોનો બુદ્ધના સમયમાં પણ એક પ્રભાવયુક્ત સંપ્રદાય હતો. મંખલી ગોશાળો તેમનો નેતા હતો અને તેની સાથે ગૌતમબુદ્ધને એક વખતે ધાર્મિક તકરારમાં ઉતરવું પડ્યું હતું. ”

“Ancient civilization” નામના ગ્રંથમાં તેનો વિદ્વાન કર્તા લખે છે કે,

Among the other sects of ascetics which flourished side by side with the Buddhist and Nigranthas (Jains) in the sixth century B C, the Ajivakas founded by Gosala were the best known in their day. Asoka named them in their inscriptions along with Brahmins and Nigranthas Gosala was therefore a rival of Buddh and Mahavir, but this sect has now ceased to exist

અર્થાત્ ઇસ્વીસન પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં બાધ્યો અને નિર્ગંથો (જૈનો)ની સાથે સાથે બીજા જે ત્યાગ

ધર્મવાળા સંપ્રદાયો વર્તતા હતા, તેમાં તે વખતે ગોશાળાએ સ્થાપેલો આજીવક મત સહુથી વધારે પરિચિત હતો. બ્રાહ્મણો અને જૈનો સાથે તેમને પણ પોતાના શીલાલેખોમાં અશોકે ગણતરીમાં લીધા છે. તે ઉપરથી ગોશાળો એ બુદ્ધ અને મહાવીરનો પ્રતિસ્પર્ધી હતો, પરંતુ હવે તે સંપ્રદાય બંધ પડી ગયો છે.

હાલના ઐતિહાસિક અન્વેષણ (historical research) ઉપરથી એટલું જોઈ શકાય છે કે ગોશાળો એક સમર્થ મતપ્રવર્તક હતો પરંતુ કોઈ કારણસર મહાવીર સાથે તેને મતભેદ થવાથી, તે પાછળથી તેમનો વિરોધી થયો હોવો જોઈએ અને એ મતભેદને લીધે મહાવીરના તે કાળના અનુયાયીઓમાં ગોશાળા માટે વિરોધતાની છાપ બેસી ગયેલી હોવી જોઈએ. એ છાપ સાંપ્રદાયિક પરંપરાએ ક્રમાગત થઈ છેવટે જ્યારે જૈન સિદ્ધાંતો લેખાડઠ થયા ત્યારે તેને તેમાં સ્થાન મળ્યું હોય એમ જણાય છે. બૌદ્ધના સાહિત્યમાં ગોશાળો એટલો બધો વિકૃત વર્ણુમાં નજરે પડતો નથી. બીજું કંઈ નહીં તોપણ ૨૫૦૦ વર્ષના કાળના ઘસારામાં જેનું નામ, જેવું તેવું એ

પણ જળવાઈ રહ્યું છે તે મનુષ્ય ખરેજ કાંઈ સત્વ-
યુક્ત હોવો જોઈએ.

દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પ્રભુને આઠ વર્ષ પૂર્ણ થયાં.
આઠમું ચાતુર્માસ રાજગ્રહી નગરીમાં પૂર્ણ કર્યા પછી
પોતાની પરિચિત ભૂમિ ત્યજીને, મિત્રો, સ્નેહીજનો
અને નિત્યની ઓળખાણવાળા મનુષ્યોના સંસર્ગ વિ-
નાના પ્રદેશમાં વિચરવું તેમણે યોગ્ય વિચાર્યું. અત્યાર
સુધી પ્રભુ જે જે સ્થાનોમાં વિચર્યા હતા, તે બધે
પ્રદેશ ઉત્તમ આચાર વિચારના સજ્જનો વડે વસા-
યેલો હતો. અને પોતે એક રાજપુત્ર હોવાથી તેમજ
જે વયે એક પામરમાં પામર મનુષ્યને પણ ઇન્દ્રિય
વિલાસનો સ્વાદ મધુર લાગે છે તે વયમાં, તેમણે સંસાર
ત્યાગનું લિષણુ વૃત્ત અંગીકાર કરેલું હોવાથી, તેમની
કીર્તિની સુવાસ વસતના અનિલની માફક ચતુર્દિશ
વિસ્તરેલી હતી. તે કાળ સુધીમાં પ્રભુ જે જે સ્થા-
નોમાં વિચર્યા હતા ત્યાં ત્યાં લગભગ તમામ સ્થળે
તેમનું યોગ્ય સન્માન અને આદર સત્કાર થતો હતો,
એમ આપણા જન અંધકારો જણાવે છે. પ્રભુએ એમ
ચિંતવ્યું કે હજી મારે ઘણું કર્મ નિર્જરવાનું છે,
અને નિર્દય લોકો દ્વારા શરીરકષ્ટ અનુભવ્યા વિના

તે કર્મની નિર્જરા થશે નહિ, તેથી તેમણે અનાર્ય ભૂમિમાં વિચરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પ્રભુના અંત કરણમાં તે સમયે શું ભાવ હશે તે તો કોઈથી કહી શકાય તેમ નથી. પરંતુ એટલું તો નિશ્ચિત છે કે તેમના આદર્શભૂત જીવનના આ પ્રસંગમાંથી આપણે માટે એક ઉત્તમ શિક્ષણ ઉપલબ્ધ થાય છે. પ્રભુની આત્મ અવસ્થા તો તે કાળે એવા પ્રકારની હતી કે અત્ર તત્ર અને સર્વત્ર તેમનું ચિત્ત સમાધાનમય જ હતું. તેમની તમામ ચર્ચા ઉદયાધીન અને આત્મપ્રતિબંધ રહિત હતી આર્ય કે અનાર્ય ઉભય ક્ષેત્રોમાં તેમને મન એક સરખાપણું હતું. તેમના ઉપર કોઈ સન્માનના પુષ્પ ચઢાવે કે અપમાનનો કીચડ ફેંકે તોપણ ઉભય આચરણમાં તેમને મન લેશ પણ ન્યાન્યાધિક્ય નહોતું. છતાં પ્રભુ પોતાના પરિચિત પ્રદેશને છોડી અજ્ઞાત સ્થાનોમાં ગતિ કરવા ઉદ્યુક્ત થયા તે માત્ર જગત્ને દ્રષ્ટંતમયતા પુરી પાડવા માટે જ હતું. પોતે આઠ વર્ષ સુધી દીક્ષિત અવસ્થામાં જે લોકસન્માન પામ્યા હતા તેથી, સામાન્ય અંત કરણને સુલભ એવી અભિમાનની લેશ પણ ભાવના, તેમના હૃદયમાં પ્રકટવા પામી નહોતી, કેમકે પ્રભુ તો તે બાલભૂમિ-

કાને ઘણા કાળથી ઉલંઘી ગયા હતા. પરંતુ પોતાનો ભાવી અનુયાયી દીક્ષિતવર્ગ પ્રભુના દ્રષ્ટાંતને અનુસરી, જ્યાં માત્ર સન્માન અને પરિચિત સંયોગોની પ્રાપ્તિ હોય ત્યાં જ પડયો ન રહે તેટલા માટે અને દીક્ષિતોની વિચરણ ક્રિયા સંબંધી એક સખળ ઉદાહરણ પુરૂ પાડવા માટે તેઓ આર્ય અને સભ્ય સમાજના નિવાસની હદ ઓળંગી, જ્યાં અધમ અને નિકૃષ્ટ પ્રકૃતિના લોકો વસતા હતા ત્યાં પધાર્યા. સંસારનો સંબંધ છોડ્યા પછી મોહના પ્રબળ નિમિત્તોમાં વસવું એ કરતા સંસાર તજ્યાનો બાહ્ય પરિવેશ ધારણ કરી પોતાના અને પરના આત્માને પ્રવંચનામાં ન નાખવો એ અધિક ઉચિત ગણાવા યાગ્ય છે. જગતની પ્રશંસા એ એક એવો પ્રબળ વેગવાળો પ્રવાહ છે કે તેના પૂરમાં ચઢ્યા પછી બુદ્ધિમાનોને પણ પોતાની ખરી અવસ્થાનું ભાન વિલુપ્ત થાય છે. બાહ્ય પરિવેશથી અનુરંજીત થયેલ સમાજ તેનામાં જે ગુણ ન હોય તેનું પણ આરોપણ કરતો ચાલે છે, અને તે મુગ્ધ મનુષ્ય ઘણીવાર તે આરોપના ચળકાટથી અંબાઈ જઈ તેનો પોતાનામાં અજ્ઞાતપણે સ્વીકાર પણ કરી બેસે છે. આથી જગતમાં એક મ-

હાન પ્રતારણાતું તત્ત્વ દાખલ થઈ ગયું છે. આફતથી રક્ષણ કરવું એ એ એક સુકર અને સુખસાધ્ય વિષય છે, પરંતુ પ્રશંસાથી બચવું એ અત્યંત દુષ્કર અને વિષમ છે. અભિમાનને દાખલ થવાના દ્વાર આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે રહેલા છે, અને જ્યારે તે ત્યાં ભરાઈ જવા પામે છે ત્યારે, આત્માને શરીરમાં વાયુ ભરાઈ જવાથી થાય છે, તેવો એક જાતનો સંધીવા થાય છે. પછી તેનાથી આગળ ગતિ થતી નથી. આસપાસના વર્ગની સ્તુતિરૂપી વજનદાર તોક તેના ગળામાંથી પછી લાગ્યેજ નિકળવા પામે છે. અને આખરે કેટલી ખુરાઈની હદે તે આત્મા ઘસડાય છે તે પણ નિશ્ચિત થઈ શકતું નથી. ખાસ કરીને આ કાળે આ તાત્ત્વિક મર્મનો લોપ થયેલો જોવામા આવે છે. આક્ષેપ કરવાનો હેતુ નથી, અને, તેમ કરવાનો અમને અધિકાર પણ નથી, પરંતુ એટલું તો કહ્યા વિના ચાલતું નથી કે પ્રભુનું અનાર્ય ભૂમિમાં વિચરણ એ હાલના માત્ર પરિચિત ક્ષેત્રમાં વિચરતા મુનિઓ માટે બહુ સાર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. અનાર્ય ક્ષેત્રમાં જવાવડે ખરી રીતે પ્રભુ ઉપસર્ગના પ્રદેશમાં ગયા નહોતા પણ સન્માન, સ્તુતિ અને સ-

તકારના અનુકૂળ ઉપસર્ગથી બચ્યા હતા. પોતા પ્રત્યે થતું પ્રતિકૂળ આચરણ એ માત્ર એકજ ઉપસર્ગ નથી. પરંતુ જેના પરિણામે આત્મા સંસારમા ઉંડો સરી જાય તેજ ખરો ઉપસર્ગ છે. અને બાળ હૃદય માટે સ્તુતિજન્ય અભિમાન જેવું બીજું એકે અનિષ્ઠ નથી. આ વાત જરૂર, પ્રભુના હૃદયમા હોવી જોઈએ. નહીંતર પોતાના વર્તનથી જગતને કયો બોધ પુરો પાડવો તેમને ઇષ્ટ હોય ? તીર્થંકરના જીવનનો એક પણ બનાવ નિર્દોષ હોતો નથી. તેના એક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વ્યતિકરમાં પણ કાંઈક ઉંડો મર્મ રહેલો હોય છે. અને પ્રભુના અનાર્ય ક્ષેત્રમાં વિહરવા રૂપ વર્તન માંથી ઉપર જણાવ્યા શિવાય અન્ય એકે બોધક ધ્વની નીકળતો ન હોવાથી એજ બોધામૃતનું પાન કરાવવાનો પ્રભુનો આશય હોય એમ સ્વીકાર્યા વિના ચાલતું નથી. પરિચિત અને સ્તોતૃવર્ગના સકીર્ણ પ્રદેશની સીમાના આવરણને ભેદી આપણે મુનિ સમુદાય પ્રભુના આ આશયને કયારે સફળ કરશે ?

જે કાળે આઠમુ ચાતુર્માસ પૂર્ણ કરી પ્રભુ મ્નેરછો અથવા અનાર્ય ભૂમિમાં વિચર્યા તે કાળે આર્ય અને અનાર્યનો ભેદ માત્ર આચરણ અને સંબંધતાના ધોરણ ઉપર હતો. આર્ય અને અનાર્ય એવા જે વિશિષ્ટ વર્ગ

વેદિક યુગમાં પ્રવર્તતા હતા તે મહાભારતની લઢાઇ પછી લગભગ લુપ્ત થઇ, માત્ર નામાવશેષ રૂપે જ રહેવા પામ્યા હતા. આર્ય અને અનાર્ય એ ઉભયના વિરોધી તરીકે તે કાળે એક નવો “ મેલેચ્છ ” એવો શબ્દ વ્યવહારમાં આવ્યો હતો. જાતિ અને વર્ણ જન્ય ભેદ ગૌણ થતાં ગુણ અને સંસ્કારથી ઉપસ્થિત થતી ભિન્નતા આગળ આવી હતી, અને વર્ગજન્ય અભિમાન તુટી જઇ, ગુણ એ ઉચ્ચતાનું પ્રમાણ મનાતું થયું હતું. જો કે તે કાળના બ્રાહ્મણો જાતિ અને વર્ગજન્ય વિશિષ્ટતા સાચી રાખવા મથતા હતા, છતાં કૃષ્ણ અને પાંડવો જેવા ઉદાર દૃષ્ટિવાળા પુરુષોના પ્રતાપથી, તેવી સંકીર્ણ ભાવનાને ઘણા કાળ સુધી દબાઇ રહેવું પડ્યું હતું. જ્યારે જ્યારે બ્રાહ્મણોના સ્થિતિસંરક્ષણ વલણો (Orthodox Tendencies) જોરમાં આવતા ત્યારે વર્ગના ભેદને આગળ પડતો કરવા તેઓ ચુકતા નહીં. છતાં મનુસ્મૃતિકાર જેવા રૂઢી સંરક્ષકને પણ આર્ય અનાર્યના કૃત્રિમ ભેદ ઉપર ઢાક પીછોડો કરનારાં વચનો * લખવા પ-

* જાતો નાર્યા મનાર્યાયા માર્યાદાર્યો મજેદ્ગુનૈ ।

અર્થાત્ — આર્યને અનાર્ય સ્ત્રીના ઉદરથી સાપડેલ સતતિ તે પણ ગુણમાં આર્યજ છે,

ડયા એ એજ સિદ્ધ કરે છે કે જાતિ અને વર્ગજન્ય લેદ તરફ જન મંડળની ભાવના મંદ થતી જતી હતા. જેના લક્ષણ ઉત્તમ હોય તે આર્ય, પછી ભલે વાર્ગિકદૃષ્ટિથી તે ગમે તે હો, અને હીન સંસ્કાર-યુક્ત મનુષ્યો “ મ્લેચ્છ ” શબ્દથી સંબોધાતા હતા. અનાર્ય શબ્દ જ્યાં જ્યાં વપરાતો ત્યાં ત્યાં બહુધા તે અશિષ્ટતાનોજ સૂચક હતો, અર્થાત્ “ મ્લેચ્છ ” શબ્દના અર્થમાં વપરાતો હતો. “ મ્લેચ્છો ” આર્ય ભાવનાના વિરોધી અને દ્વેષી હતા અને તેમની પ્રત્યેક ક્રિયામાં વિઘ્ન નાખવા પ્રયત્ન કરતા હતા. પ્રથમ તેઓ આર્યોની વસતીમાં ઘણેભાગે રહેતા હતા. પણ જેમ જેમ આર્યો સત્તામાં આવતા ગયા તેમ તેમ તેમને જુદા દૂરના પ્રદેશોમાં હાકી કાઢવામાં આંચા હતા. મહાવીરના યુગમાં તેવા મ્લેચ્છ લોકો ઘણે ભાગે મગધ, રાજગ્રહી, વંશાલી આદિ સભ્ય પ્રદેશ સમુહની પૂર્વે, અને દક્ષીણે દરીયાકાંઠે વસતા હતા. મહાભારતની છેલી આવૃત્તિ થઇ ત્યારે-મહાવીર પ્રભુના કાળ પછી લગભગ બસે વર્ષે-ઉપરોક્ત પ્રદેશો અનાર્ય પ્રદેશો તરીકે ઓળખાતાહતા.* આ મ્લેચ્છ

* The Dravidians and the Vangas in

પ્રદેશો આર્ય પ્રદેશોથી બહુ દૂર હોય એમ જોવામાં આવતું નથી. પૂર્વમાં આસામ અને દક્ષીણે પૂર્વ બંગાળમાં તેમનો નિવાસ હોય એમ અનુમાન થાય છે. કેમકે આર્ય પ્રદેશમાંથી મલેચોના દેશમાં અને મલેચોના પ્રદેશથી આર્યોના દેશમાં, પ્રભુ દુ કી મુદતમાં આવી શકતા હતા. નવમું ચાતુર્માસ અનાર્ય ભૂમિમાં પૂર્ણ કરી તુર્તજ ત્યાંથી પ્રભુ સિદ્ધાર્થપુરમાં આવ્યાની હકીકત મુપ્રસિદ્ધ છે.

the farthest south and the farthest east were still looked upon as non-Aryan people, while the people of Arya-Varta delighted in calling themselves Aryas and prided themselves upon their moral superiority to other races. (Epic India)

અર્થાત્—દૂરતમ દક્ષિણ અને પૂર્વ પ્રદેશસ્થ દ્રાવીડી-અનો અને વગ (પૂર્વ બંગાળ) ના લોકો અનાર્ય તરીકે લેખાતા હતા અને આર્યાર્તના લોકો પોતાને આર્ય શબ્દથી સંબોધવામાં આનંદ માનતા અને ખીજ કરતા પોતાની આધ્યાત્મિક ઉચ્ચતા માટે અભિમાન રાખતા હતા.

આ વિહારના પ્રસંગોમાં ગોશાળો પ્રભુની સાથે જ હોતો. તેઓ બન્ને એક પ્રસંગે કુર્મ નામના ગામમાં આવ્યા, ત્યાં ગોશાળાને એક વૈશિકાયન નામના તાપસ સાથે પ્રસંગ પડ્યો. ગોશાળાએ તે ધ્યાનસ્થ અને સૂર્યની સામે હાથ ઉઘાડી રાખી ત્રાટક કરી રહેલા તપસ્વીને તેની ક્રિયાનો મર્મ ઉદ્ઘાટી પૂછવા માડ્યો. છતાં તે મુનિ ઘણો કાળ શાંતિથી તે અપમાનલયી શબ્દો સાંભળી રહ્યો, અને કાંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહીં. ગોશાળાને આટલેથી સંતોષ થયો નહીં. તેણે એ તાપસના આચરણથી અત્યંત ઉચ્ચ પ્રકારનું તપશ્ચરણ પ્રભુમાં અનુભવ્યું હતું, તેથી આવા એકાંત શરીરકષ્ટ પ્રત્યે તેને અચ્ચે હોય એ સ્વાભાવિક હતું સહ્ય અને વિનિત સમાજના પરિચયમાં રહેલ મનુષ્યને જેમ જંગલી મનુષ્યની રીતભાત ગમતી નથી, તેમ મહાવીર પ્રભુના અત્યંત પ્રૌઢ ચારિત્ર અને ઉત્કૃષ્ટ યોગના સંબંધમાં આવનાર ગોશાળાને, આ તાપસની એવી બાળ તપસ્વીતા અભિમત ન થાય એ સ્વાભાવિક હતું. પરંતુ તેણે જે તુચ્છતાથી એ તાપસને સંબોધન કર્યું હતું તે તદ્દન અયોગ્ય હતું. તેણે અભિમાનપૂર્વક તેને પૂછ્યું-

“અરે તાપસ ! તું શુ તત્ત્વ જાણે છે ? આ તારી લાંબી જ્ઞાને લીધે તું સ્ત્રી છે કે પુરુષ તે પણ સમજાતું નથી ! ” મહાવીરનો આટલો સહવાસ સેવ્યા પછી ગોશાળે જાણુ જોઈતું હતું કે આમ સામાના વતન ઉપર હુમલો કરવાથી કાંઈ તે માણસ પોતાનું વર્તન છોડી દેતો નથી. પરંતુ ઉલટો તે પોતાના મૂળ વર્તનને ખમણા જોરથી ચોટી રહે છે. ગમે તેવી અનિષ્ટકર વસ્તુ આપણે તેના હિત ખાતર સામા પાસેથી ખુચાવી લેવા માંગીએ તોપણ તે મૂકતો નથી. એટલું જ નહીં, પણ આપણા તે ખુચાવી લેવાના પ્રયત્નરૂપ વર્તનથી, આપણે આપણા ઇરાદાથી ઉલટું જ કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. અર્થાત્ ભવિષ્યમાં પણ તે મનુષ્ય પોતાના અનિષ્ટ આગ્રહને ત્યજી દે એવા સંભવો આપણે દૂર કરતા જઈએ છીએ. આપણા બળાત્કારથી માત્ર આપણે તેને તે વસ્તુને ખમણા જોરથી વળગી રહેવાનું જ શિક્ષણ અજ્ઞાતપણે આપીએ છીએ. ગોશાળાના તાપસ પ્રત્યેના સંબોધનમાં તેનો ઇરાદો ગમે તેવો સાફ હોય, તો પણ મનુષ્ય પ્રકૃતિના ઉપરોક્ત વલણને તેણે લક્ષ્યમા રાખ્યું નહીં, તેથી તેના એવા સંબોધનથી પેલો તા-

પસ ઉલટો પોતાનો ઉપશમ સ્વભાવ, જે તેણે કેટલોક વખત જાળવી રાખ્યો હતો તે ગુમાવી બેઠો, અને અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈ પોતાના તપના સામર્થ્યથી તેણે અત્યંત ઉગ્ર વન્દિજ્વાલા પ્રકટ કરી ગોશાળાની સામે પ્રેરી. ગોશાળાનું શરીર અગ્નિથી બળવા માંડ્યું અને પરિત્રાણ માટે તે પ્રભુની પાસે આવ્યો. પ્રભુએ આ તેજોવેશ્યા સામે ગોશાળાનું રક્ષણ કરવા તેની વિરોધી શીતવેશ્યા મુકી. એટલે તે અગ્નિનું સામર્થ્ય નષ્ટ થઈ ગયું. પ્રભુની આ શક્તિ જોઈ વૈશિકાયન તાપસ તેમની પાસે આવી પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. તે બોલ્યો કે “હું આપનો પ્રભાવ સમજી શક્યો નહીં તેથી માફ આ આચરણ ક્ષમા કરશો.” પ્રભુ તો ક્ષમાની જ મૂર્તિ હતા. તેમને બદલો લેવાનું તો કાંઈ હતું જ નહીં.

તપના પ્રભાવથી ઉદ્દભવતો આવો અમાનુષી બનાવ જોઈ ગોશાળો આશ્ચર્યનિમગ્ન બની ગયો. અત્યાર સુધીમાં તેણે આવો અમત્કાર જોયો નહોતો. માત્ર શાંત સુધારસમય પ્રભુનું અલૌકિક ચારિત્ર જ અનુભવ્યું હતું. પણ આ તપોબળથી પ્રકટતો દૈવી વ્યતિકર તો તેણે પ્રથમજ જોયો. તેણે પ્રભુને રસ્તા-

માં ચાલતાં પુછ્યું “ હે ભગવાન, આ તેજેલેશ્યા શાથી પ્રકટતી હશે ? ” પ્રભુએ તેનો વિધિ કહ્યો. ગોશાળો, હાલના સેંકડે નવાણું મનુષ્યની માફક, વાતો અને વિધિ સંભળીનેજ સંતોષ માનનાર ન હોતો. તેણે તે વિધિ અમલમાં મુકી તે લખ્ખિ મેળવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો જે વિધિથી ગોશાળાએ તે લખ્ખી મેળવી, એજ વિધિ અત્યારે પણ ગ્રંથોમાં ઉપસ્થિત છે. માત્ર કર્તવ્યશીલ પુરૂષોનોજ તોટો છે.

કુર્મ ગામથી પ્રભુ ગોશાળા સહિત સિદ્ધાર્થપુર ગામ તરફ ચાલ્યા, પરંતુ ગોશાળની તેજેલેશ્યા મેળવવાની ઇચ્છા વધતી જતી હતી. આસપાસના સમુદાયને અજાયબીમાં નાંખનારી એવી મહાલખ્ખિ મેળવવાની તલપાપડ તેને થવા લાગી. વિધિ તો તેણે પ્રભુ પાસેથી મેળવી લીધો હતો, તેથી શ્રાવસ્તી નામના ગામમાં તે પ્રભુથી છુટો પડી ગયો અને છ માસ પર્યંત તે ગામમાં નિવાસ કરી, પ્રભુએ દર્શાવેલા વિધિ પ્રમાણે તપશ્ચરણ કરી તેજેલેશ્યા સિદ્ધ કરી. તપના સામર્થ્યથી આવો પ્રભાવ મેળવી શકાય તેમાં કાંઈ જ શંકાનું કારણ નથી. તપ એટલે ઇચ્છાનો નિરોધ. આપણા મનનું સામર્થ્ય એટલું તો નિરવધિ છે કે જો તે

સામર્થ્ય અનેક જાતની ઇચ્છાઓ, કામનાઓ, વાસનાઓ અને ખોટી હાથ વરાળમાં વેરાઈ ન જતું હોય તો તે ગમે તેવું કાર્ય કરી શકવા શક્તિમાન છે. ઇચ્છા (desire) અને સંકલ્પ (will) માં ફેર એટલો જ છે કે ઇચ્છાનું બળ છુટું છવાયું બિખરાઈ ગયેલું હોય છે, ત્યારે સંકલ્પનું બળ કેન્દ્રીભૂત થઈ ઇષ્ટ પ્રયત્નમાં જ નિયુક્ત કરેલું હોય છે છુટી છવાઈ અને છિન્ન ભિન્નપણે ઉડતી જતી ઇચ્છાઓની શક્તિને સંયમમાં રાખી તેનો નિરોધ કરવો એજ તપ છે તત્વાર્થસૂત્રકાર પણ તપનું* સ્વરૂપ આજ રીતે દર્શાવે છે. વ્યવહાર તેમ જ પરમાર્થમાં વિજય મેળવવાનું પરમ રહસ્ય એકજ છે, અને તે એ કે નકામી ઇચ્છાઓ દ્વારા વેરાઈ જતું બળ એકત્ર કરી તેને ઇષ્ટ દિશામાં યોજવું, આ દિશામાં સહેજ પ્રયત્ન કરનાર પણ ઉત્તમ પરિણામને મેળવતા આપણે જોઈએ છીએ, તો પછી ગોશાળા જેવો પુરૂષાર્થી મનુષ્ય છ માસ સુધી પોતાની ઇચ્છાઓ વિધિ પૂર્વક સવરી, તે એકત્ર થયેલા સામર્થ્યને અગ્નિના રૂપમાં પરિણમાવી શકે તેમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી. મનોદ્રવ્ય એ અત્યંત વેગવાન અને સૂક્ષ્મ શક્તિ (fine force) વાળું

* ઇચ્છા નિરોધસ્તપ

છે. કેળવાએલ સંકલ્પ બળથી તે દ્રવ્યને આગનરૂપે પરિણામી શકાય તેમા બુદ્ધિ સાથે બધમેસતું ન થાય તેવું કશુંજ નથી.

સિદ્ધિ મેળવ્યા પછી ઘણે પ્રસંગે મનુષ્યને તેની પૂર્વની ચિત્ત-નિર્મળતા રહેતી નથી. તેનો સ્વાર્થી અને પશુત્વનો અંશ પાછો સ્ફુરે નિકળે છે ગો શાળે એટલી સિદ્ધિથીજ મહાવીર પ્રભુની બરાબરી કરવાનો વિચાર કર્યો મહાવીર ભવિષ્યમા સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરી તીર્થંકર થવાના હતા, એમ તેણે પ્રભુ પાસેથી સાંભળ્યું હતું. પોતામા સર્વજ્ઞતાની આગાહતી, તે ખોટ પુરી પાડવા તેણે પાર્શ્વનાથ પ્રભુના ચારિત્રબ્રષ્ટ થએલા કેટલાક શિષ્યો પાસેથી અષ્ટાંગ નિમિત્તનું જ્ઞાન મેળવી લીધું અને એટલી લાયકાતથી પોતાને જિનેશ્વર કહેવરાવતો તે નિચરવા લાગ્યો.

આ તરફ પ્રભુ વિહાર કરતા પેઢાળા ગામની નજીક પધાર્યા. ત્યાં એક શિલાતળ ઉપર જાનુ પર્ચત ભૂલ લાંબાવી ચિત્તની સ્થિરતા પૂર્વક અનિમેષપણે એક રૂક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપી, કાયોત્સર્ગભાવે સમાધિસ્થપણે ઉભા રહ્યા. તે કાળની પ્રભુની પરમ ચારિત્રમય અવસ્થા સોધર્મ દેવલોકના ઇન્દ્રે

અવધિજ્ઞાનવડે જોઈ અને પોતાનો હૃદયગત વિશુદ્ધ ભક્તિભાવ દેવોની સલામાં બહાર કર્યો. પ્રભુ જે પરમ અવ્યાબાધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના ક્રમ ઉપર હતા, તે સ્થિતિ પોતાના પદ કરતા અનંતગુણ શ્રેષ્ઠ હતી, એમ ઇન્દ્ર સમજતો હતો, અને મહાવીર પ્રભુના ઉત્તરકાલીન-ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થવાના સુખનો પ્રકાર અને પ્રમાણ ઐન્દ્ર સુખના પ્રકાર અને પ્રમાણ કરતાં અનંત ગુણ ઉચ્ચ હતો, જે સુખનું પરિણામ અંતે દુઃખમય છે-અને સુખની સ્મૃતિમાં દુઃખ જ છે-તે સુખ વાસ્તવમાં સુખજ નથી, એમ ઇન્દ્ર સમજતો હોવાથી તેને પોતાની સ્થિતિમાં સુખમયતા ભાસતી બંધ પડી અને પ્રભુ જે રાહ ઉપર હતા તેજ સાચા સુખનો માર્ગ તેને જણાયો તેનું પ્રત્યેક રોમ પ્રભુ પ્રત્યેના ભક્તિભાવવડે પુલકિત થયું તેણે પૃથ્વી ઉપર પોતાનું મસ્તિષ્ક લગાડી પ્રભુની શક-સ્તવ વડે મનોમય સ્તુતિ કરી. ક્ષણવાર પોતાના વૈભવનું અભિમાન વિગલિત થઈ ગયું. પોતાના દુઃખ-પર્યવસાયી વર્તમાન સુખની ક્ષણિકતા તેને ખુચવા લાગી. પ્રભુ ઉન્નતિની છેવટની ભૂમિકા ભણી ત્વરાથી ધસતા હતા, તે જોઈ તેનું હૃદય હર્ષ અને અનુરા-

ગથી ઉભરાઇ ગયું. ભક્તિમા નિયમથી એ તત્ત્વો હો-
યજ છે-એક પોતાની પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં અપૂર્ણતા અ-
થવા ન્યૂનતાનો અનુભવ અને બીજું એ અપૂર્ણતા
જેનામાં ટળી ગઇ હોય, તેનું સમ્યગ્ પ્રકારે થતું
ઝોળખાણ. ભક્ત હમેશા પોતાનું ભક્તિના વિષય
કરતા લાઘવ સ્વીકારે છે. સ્થૂલ દૃષ્ટિથી અવલોકતા
કયાં પ્રભુનું તપથી જર્જરિત થયેલું શબ્દ અને
રસહિણ તનુ અને કયાં ઇન્દ્રદેવનું પૂણ્યપ્રતિભાના
પ્રભાવથી આખા વિશ્વને આંજી નાખે તેવું દૈવી શ-
રીર ! કયા પ્રભુની નિર્ગ્રંથ નિષ્કિંચન અવસ્થા અને
કયાં ઇન્દ્રનો અવધિ રહિત સ્વર્ગીય વૈભવ ! એક
કીડી સરખું હુદ્ર જંતુ પણ નિર્ભયપણે જેનું રૂધીર
ચુસી શકે છે એવી કયા વીરપ્રભુની નમ્રતા, સામ્યતા
અને દીનતા અને કરોડો દેવોના પરિવારથી પરિવૃત્ત
થયેલ ભોગની મૂર્તિરૂપ કયા ઇન્દ્ર ! છતાં આત્મ-
દૃષ્ટિએ પ્રભુનો અધિકાર ઇન્દ્રના અધિકાર કરતા અ-
નંતગુણુ શ્રેષ્ઠ હતો. જેમ પ્રકાશ અને અધકારનો
મુકાબલો બનીજ શકે નહીં તેમ એ બંનેના અધિ-
કારની તુલના પણ બનીજ શકે નહીં કેમકે ઉભય-
નો સ્વભાવ, ગુણ, ધર્મ એ બધુંજ ભિન્ન છે. ઇન્દ્રને

આ અલૌકિક દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ લક્ષ્યગત હતું. કેમકે તેના સ્થૂળતાના પડળો સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રભાવથી ખસી ગયા હતા.

ધન્દ્રે ભરસામાં પ્રભુના ધ્યાનની નિશ્ચિન્નતા તથા અપ્રતિબંધતાની સ્તુતિ કરવાથી ત્યા હાજર રહેલા દેવો માંહેનો એક સંગમ નામનો દુષ્ટ દેવ પ્રભુની આ સ્તુતિ સાખી શક્યો નહીં. એક નિર્બળ જેવો મનુષ્ય ધન્દ્ર દેવની આટલી પ્રશંસાનો વિષય થાય એ તેનાથી સહી શકાયુ નહીં. પ્રભુના અતસ્થ પ્રભાવના સ્વરૂપને એ બાહ્યદૃષ્ટિ સંગમ સમજી શકતો નહોતો. પોતાના જેવા અતુલ અને અમિત પરાક્રમ યુક્ત, અને દેવતાઓને જન્મથીજ પ્રાપ્ત હોવા યોગ્ય સિદ્ધિઓવાળા દેવ આગળ એક ક્ષુદ્ર મનુષ્યની શુભીસાત છે ? એમ અભિમાનથી ગર્જતો તે પ્રભુ આગળ આવી પહોંચ્યો.

આ સંગમે પ્રભુને છ માસ પર્યંત જે અસદ્ય કષ્ટ આપ્યું હતું, તેનું વર્ણન વાચતા હૃદય કંપી ઉઠે છે અનેક જાતના મહા તિવ્ર અને વિષયક્રાંત જંતુઓ વિકુર્વી તેનાવડે પ્રભુને ભયકર કષ્ટ આપવામાં મણા રાખી નહી. પરંતુ તે નિષ્કારણ જગતબંધુની આ-

ખમા લેશ પણ કોધની લાલી આવી નહોતી. જે પ્રભુ એક સંકલ્પના સ્ફુરણ માત્રથી આખું લોકમ ડળ વિખેરી નાખવા સમર્થ હતા, તે પ્રભુ સંગમની આ ધૃષ્ટતા, આત્મામાં કાંઈપણ ખેદ ઉપજાવ્યા વિના અવ્યગ્રપણે સહી રહ્યા હતા. કેમકે સહન કરવું એજ ઉચ્ચગામી આત્માનું મહાવ્રત હોય છે. કર્મફળદાત્રી સત્તાની મહા નિયમની ગતિમાથી છુટવા પ્રયત્ન કરવો એ વ્યર્થ છે, એમ પ્રભુ જાણતા હતા. આ વિશ્વમાં કોઈ પણ જાતનું કષ્ટ, આત્માએ તેના કારણે પૂર્વે પ્રગટાવ્યા વિના હોવું સંભવતું નથી. સંગમે પ્રભુને એટલો દા-
રૂણ-ધોર પરિસહ આપ્યો તે શું નિષ્કારણ હતો ? નહીંજ. પ્રભુએ પૂર્વ કાળે તેના કારણે રચેલા હોવાજ જોઈએ. એક ક્ષુદ્ર જ તુથી તે મહાનમાં મહાન કોટીના મનુષ્ય યા દેવ પર્યંત જેને જેને સુખદુઃખાદિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને સુખ દુઃખ તેમની પોતાની પૂર્વની યોગ્ય અથવા અયોગ્ય કૃતિથી જ થાય છે. સુખદુઃખનું કારણ તેમના કર્મ શિવાય અન્ય કશુંજ હોવું સંભવતું નથી. કૃતનાશ અને અકૃત આગમ એવો આધજો નિયમ કર્મફળ પ્રદાત્રી સત્તાને ત્યાં ચાલી શકે એવું ત્યાં અધેર નથી, અને એ અનાદિ સિદ્ધ

નિયમનું ઉદ્ધંધન કરવા દેવ, દાનવ, મનુષ્ય કે ઇન્દ્ર સરખા પણ સમર્થ નથી. નિર્દોષને દુઃખ અને સહોષને સુખ મળતું, આપણી અદપણ દૃષ્ટિને કદી જણાય, પરંતુ તે માત્ર આપણી અદપણતાનું જ પરિણામ છે. જેને જેને જ્યારે જ્યારે જે જે શુભાશુભ ફળો મળ્યાં છે, તેના માટે તેઓ લાયક હતા માટે જ મળ્યા છે. વગર વાંકે ન્યાયાધીશના હાથથી ફાંસીના લાકડે વળગી માર્યા ગયાના ઉદાહરણો બને છે, પરંતુ તે મનુષ્ય ફાંસીને માટે અયોગ્ય હતો, છતાં માર્યા ગયો એમ હોતું નથી. કયા કર્મનું ફળ ક્યારે કેવા પ્રકારે મળે છે, તે આપણા ચર્મચક્ષુઓ જોઈ શકતા નથી. માટેજ આપણે આકળા બની બોલી ઉઠીએ છીએ કે “તે બિચારો નિર્દોષ હતો, છતાં માર્યો ગયો.”

આપણે સ્મૃતિમાં રાખવું જોઈએ કે આ વિશ્વ-વ્યવસ્થામાં રતિપુર પણ અધેર નહીં શકતું નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યને જે સુખ કે દુઃખ મળે છે તેને માટે તે યોગ્યજ છે માટેજ મળે છે. સૃષ્ટિની આદિથી તે આ ક્ષણ સુધીમાં એવો એક પણ બનાવ બન્યો નથી કે જે વિના કારણે થયો હોય અથવા બનવા યોગ્ય

નહોતો છતાં બન્યો હોય. ફાંસીના લાકડે લટકનાર, તોપને મોઢે ચઢનાર, તરવારથી કપાઈ મરનાર, જળની રેલમાં તણાઈ જનાર કે અગ્નિમાં બળી મરનાર એ બધાએ પોતાનું મૃત્યુ પોતાની કૃતિ વડે જ ઉપાજેલ હોય છે. એ અપ્રતિહત કર્મના નિયમથી આત્માનું રક્ષણ કરવા કોઈજ સમર્થ નથી.

સંગમના નિમિત્ત દ્વારા પ્રભુને ઉપસ્થિત થયેલ કષ્ટનું વાસ્તવિક કારણ પ્રભુ જાણતા હતા. તેથી તે મને સંગમ ઉપર ક્રોધ કરવાનું કારણ રહ્યું નહોતું. તે તો બિચારો કર્મના મહા નિયમનું હથીઆર હતો. કષ્ટના કારણોને પ્રવર્તમાન કરનાર તેઓ પોતેજ હતા અને તેથી ખરી રીતે ક્રોધનો વિષય પણ પોતાનો આત્માજ થયો જોઈએ એ સ્પષ્ટ હતું. પૂર્વે પોતેજ ગતિમાં મુકેલ કારણો ક્ષણરૂપ થવામા સંગમ તો માત્ર સાધન જ હતો, અને તેથી તે તો ઉલટો કુદરતનો હેતુ સિદ્ધ કરવામાં મદદગાર હતો. અમે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ તે એજ કારણથી કે આ ઉપરોક્ત નિયમને લક્ષ્યમાં રાખી એક પ્રાકૃત મનુષ્યની માફક સંગમ જાણી તેઓ ચીડાયા નહોતા અને અવ્યાજ્ઞપણે, ગતિમાન થયેલા કારણનો, ભોગ

દ્વારા ક્ષય સાધી લીધો. એક સામાન્ય મનુષ્યે આવા પ્રસંગે શું કર્યું હોત અને પ્રભુએ શું કર્યું હતું એની જ્યારે તુલના કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુની તે પરમ અવ્યય અને અનાદ્ય ચિત્તની સ્થિતિ પ્રત્યે હૃદયનો વિશુદ્ધ ભક્તિભાવ રકુરી ઉઠે છે. “ જનવા યોગ્ય છે માટેજ અને છે ” એ માત્ર એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે છે કે જમે તેવો અજ્ઞાન મનુષ્ય પણ તેથી બીનવા-કેફ નહીંજ હોય, છતાં અણીના પ્રસંગે કેટલા થોડા વીર આત્માઓ એ નિયમના જ્ઞાનને સફળ કરી શકે છે ? ધન્ય છે મહાવીર પ્રભુને, કે જેઓ આવા વિકટ પ્રસંગમાં પણ ઘેર્યને ન તજતાં સંગમ ભણી છેવટ સુધી સમભાવ સાચવી રહ્યા હતા, અને કર્મની ઉદયમાન થયેલી ગતિ પ્રત્યે પોતાના રાગ દ્વેષનો પ્રત્યાઘાત ન આપતા છેવટ સુધી ચિત્તની સમસ્થિતિ નિભાવે ગયા હતા. તેઓએ ધાર્યું હતે તે સંગમના પરિસહથી ઉગરી શક્યા હોત, એટલુંજ નહીં, પણ સંગમને પણ તેની નિર્દયતાનો બદલો આપે હોત. પરંતુ તેનું પરિણામ શું આવત ? એજ કે પ્રકૃતિના મહા નિયમને, સંગમ કરતાં પણ એક મહા બળવાન સત્તા પ્રભુની સામે રોકવી પડત, અને જ્યાં

સુધી તેવો અવસર આવે ત્યાં સુધી પ્રભુને તેનો બદલો લેવા સંસારમાં રોકાવું પડત. તે સાથે કુદરતના મહાનિયમની ગતિમાંથી છટકવાના પ્રયત્નમાં અતર્ગત થતી ચિત્તની રાગ દ્વેષ યુક્ત ઉપસ્થિતિથી, તેમનું આત્મ સામર્થ્ય પણ ઘટી જત અને એથી પોતાની પ્રાપ્ત વિશુદ્ધિને એક વાર ગુમાવી બેસત. જ્ઞાની જનો લાલ શેમાં છે એ બહુ સારી રીતે જોઈ શકે છે. સંગમના પરિસહથી છટકી જવામાં જો તેમણે લાભ જોયો હોત તો તેમ કરવું તેમને માટે બહુ સુલભ હતું. પણ તેમ કરવામાં તેમને આખરે કેટલો ગેરલાભ હતો તે આપણે ઉપર જોયું છે પ્રભુનું પ્રભુત્વ સંગમના ઉપસર્ગો સમલાવથી સહવામાં જ સમાયેલું હતું જે કાળે સંગમ દ્વારા પ્રભુને શિરે બિષણ કષ્ટ ગુજરતું હતું, તે વખતે ઇન્દ્ર પણ એ વાતથી અજાત નહોતો અને તેણે ધાર્યું હતું તો સંગમના ત્રાસથી પ્રભુને તે બચાવી શક્યો હોત. પણ એવો નિયમ છે કે ઉચ્ચશ્રેણીગત આત્માની ઇચ્છાને આપું વિશ્વ અનુસરવા માટે છે. પ્રભુની ઇચ્છાથી ઇન્દ્રની ઇચ્છાનો વિરોધ બની શકેજ નહીં. આ બધું જોઈને ભકિતના બાહુલ્યથી ઇન્દ્રનું હૃદય અત્યંત વેદાતું હતું. પરંતુ

કર્મની ગતિને તેના ક્રમ ઉપરથી એક તસુ પણ ફેરવવા માટે તે અશકત હતો. તેણે સ્તંભના ઉપસર્ગથી પ્રભુને ઉગારી લેવા જો કાંઈ કર્યું હોત તો તે ઉલટું પ્રભુને તેમનું પૂર્ણત્વ મેળવવામાં અતરાયભૂત થાત. માટેજ નિરૂપાયે, દુઃખિત ચિત્તથી આ ઉપસર્ગની પરંપરાને જોયા શિવાય તેના માટે કાંઈજ ઉપાય નહોતો.

સ્તંભને પ્રભુને જે આ કષ્ટ આપ્યું હતું, તેમાંથી આપણા માટે એક અત્યંત સુદર શીક્ષણ ઉદ્ભવે છે. આદર્શ પુરૂષોના જીવનમાં સર્વથી અગત્યનો શીક્ષણીય વિભાગ માત્ર તેમના મહદ્ કર્તવ્યોજ નથી. પરંતુ તેમના અનેક ઝીણા ઝીણા પરોક્ષ પ્રસંગો પણ અત્યંત બોધદાયી હોય છે. સ્તંભને પ્રભુને જે ક્રમથી કલેશ આપ્યો હતો, તે ઉપરથી જણાય છે કે તે મનુષ્ય હૃદયના ગુહ્ય મર્મોને ઉત્તમ જ્ઞાતા હોવો જોઈએ. પ્રથમ તેણે પ્રભુને ધ્યાનથી બ્રહ્મ કરવા માટે શારીરિક વેદના આપવા માડી અને જેમ જેમ તેમાં તે નિષ્ફળ થતો ગયો, તેમ તેમ તેણે વેદનાને પ્રબળતર અને તિવ્રતર કરવા માડી. મનુષ્યની કલ્પક શક્તિ વિનાશના જે જે સાધન યોજી શકે તે પ્રભુ પ્રત્યે યોજવામાં તેણે બાકી રાખી નહી.

છેવટે એક લોહનો અત્યંત બારે વજનદાર ગોળો ઉપાડી તેણે પ્રભુના શીર ઉપર ફેંક્યો અને તેના આઘાતથી, કહેવાય છે કે, પ્રભુ જનુ પર્યંત પૃથ્વીમાં ખુંચી ગયા હતા. આથી પણ જ્યારે તેમના દિવ્ય તનુને હાની પહોંચવા પામી નહી, ત્યારે, ત્યાં જો કોઈ સંગમ કરતા ન્યૂન મતિપ્રકર્ષવાળો દેવ યા મનુષ્ય હોત તો જરૂર નિરાશ થઈ પાછો ફરત. પરંતુ સંગમ, મનુષ્યના અંત કરણનો ઉંડો અભ્યાસી હતો. મનુષ્ય હૃદયની નિર્બળ બાબુને તે ઓળખતો હતો અને કયા ભર્મને સ્પર્શવાથી સામાન્ય જનો આપણને વશીભૂત થાય તે રહસ્ય તેને સુવિદિત હતું. ઘણા મહાન્ ગણાતા મનુષ્યોના મનનો કોઈ એકાદ અંશ એવો નિર્બળ અને સ્પર્શવેદ્ય હોય છે કે જો તે દિશાથી તેમને સ્પર્શવામાં આવે, તો તેઓ તુર્તજ હારી જાય છે. સંગમે જ્યારે જોયું કે માત્ર કદ આપવાથી પ્રભુ પોતાના ક્રમ ઉપરથી ચલિત થાય તેમ નથી, ત્યારે તેણે પ્રભુના શારીર પ્રદેશ ઉપરથી પોતાનો વ્યાપાર છોડી, માનસ પ્રદેશ ઉપર પોતાની યુક્તિઓ અજમાવવા માંડી અને તે સાથે ઉપસર્ગનું સ્વરૂપ પણ બદલી નાંખ્યું. તેણે જોયું કે કદ અ-

થવા અશાતાની લાગણી પ્રભુને લેદી શકવા સમર્થ નથી. તેથી તેણે નિર્ણય કર્યો કે પ્રતિકૂલ અને દુઃખદ ઉપસર્ગો આપવાથી મનુષ્યો ઉલટા વધારે અપ્રમત્ત અને સાવધાન રહે છે અને પોતાના વૃત્ત કે વર્ત્યસ્થી બ્રહ્મ ન થવાય તે માટે ચાતુર્યથી પોતાનો બચાવ કરે છે. ખરું જ છે કે, પ્રત્યક્ષ અને સામો હુમલો કરવાથી દુશ્મનો ચેતી જઈ પોતાનો બચાવ બહાદુરીથી અને ચીવેટથી કરી શકે છે આથી સંગમે હવે અનુકૂળ ઉપસર્ગનો માર્ગ લીધો. આ ઉપસર્ગ એવા પ્રકારનો હતો કે જો ત્યાં પ્રભુ કરતા કોઈ ન્યૂન દૃઢતા અને શક્તિવાળો મનુષ્ય હોત તો તે જાળમાં સપડાયા વિના ભાગ્યે જ રહેત. સંગમનો હેતુ માત્ર પ્રભુને તેમની પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રત્યેની એકતાનતામાંથી બ્રહ્મ કરવાનો હતો અને તે માટે તેણે આ અનુકૂળ ઉપસર્ગનું મહાન્ પ્રબળ શસ્ત્ર, સહુ પાછળ અજમાવવાનું રાખ્યું હતું. તે જાણતો હતો કે દુ ખના પ્રસંગે દૃઢ રહેવાનો મનુષ્ય હૃદયનો વેગ સ્વાભાવિક હોય છે, પણ સુખના ઉપકરણોમાં અને પ્રલોભનોની સામગ્રીવડે પરિવેષિત સ્થિતિમાં તે બહુ સહેલાઈથી ભરમાઇને છછડ ખાઈ બેસે છે. ઇન્દ્રીય સુખોની જો-

ગવાઈમાં એક એવી પ્રબળ આકર્ષણ શક્તિ છે કે, દુઃખના પ્રસંગોથી નહીં તેટલું તેનાથી મનુષ્ય હૃદય ફસાઈ જાય છે. દુઃખ મનુષ્યને મજબૂત અને ટદાર રાખી શકે છે, સુખ તેને નિર્બળ અને નાલાયક કરી મુકે છે. પ્રતિકૂળ સંયોગોમા જેઓએ પોતાની ટેક અને પ્રતિજ્ઞા જાળવી રાખી હોય છે, તેઓ અનુકૂળ સંયોગોમા આવતા તુર્તજ અસ્થિર મનના અને વૃત્ત-બ્રષ્ટ થયાના અનેક ઉદાહરણો છે. દુઃખના સંયોગો એજ કર્તવ્ય માટે અનુકૂળ સ્થિતિ છે. આથી, પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગવડે પોતાના ઉદ્દેશમાં નિષ્કૂળ થયેલ સંગમે હવે અનુકૂળ ઉપસર્ગ રથવા માંડયા. તેને સપૂર્ણ ખાત્રી હતી કે વિષયના સ્વરની મોહક મીઠાશથી મનુષ્ય પ્રાણીની તાકાત નથી કે તે આખરે ભોળાવાયા વિના રહે. અઠી હજાર વર્ષ પૂર્વે પણ સ્પર્શ-ન્દ્રિયના વિષયનું જનહૃદય માટે આજના જેટલું જ પ્રબળ આકર્ષણ હતું. સંગમ જાણતો હતો કે વિષય સુખ આગળ ગમે તેવો મનુષ્ય ગુલામ બની બેસે છે, અને બધા જ વિકટ મામલામા નિશ્ચિલ અને અડગ રહેલો વીરનર પણ ઇન્દ્રીય વિલાસના રસને ચુસવા બેસી જાય છે. ઇન્દ્રીયોના પોકારમાં કોઈ એવું

વિલક્ષણ માધુર્ય અનાદિકાળથી આત્મા અનુભવે છે કે એકવાર તેની મર્યાદામાં આવ્યા પછી તેને માટે તેમાંથી છુટવાના સંભવો અધિક અધિક ન્યૂન થતા જાય છે. એકવાર તે ચીકાશમાં વનબ્રમર ચોટે છે કે પછી તેનાથી ઉડી શકવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. તેટલાજ માટે પ્રભુના સાચા ભક્તો હંમેશાં દુઃખવાળી સ્થિતિજ પસંદ કરે છે. જે મહાત્માઓ પરમાત્મ સ્વરૂપને મેળવવા સમર્થ છે, તેમને માટે આ જગતનો વૈભવ મેળવવો એ મોટી વાત હોતી નથી. પરંતુ તેઓની ઈશ્વર પ્રત્યે સૌ પહેલા એજ પ્રાર્થના હોય છે કે “હે નાથ ! દુખના મામલામાં હું માફ સ્વત્વ જાળવી શકવા સમર્થ છું, પણ અનુકૂળ અને વિલવયુક્ત સ્થિતિમાં રહેને માફ વૃત્ત હું ગુમાવી બેસું તેવો ભય રહે છે. તેથી મને તે પરિસ્થિતિથી બચાવી લેજે.” સંગમ, આ નિર્બળતાના સ્વરૂપને જાણતો હતો, અને તેથી હવે છેવટના પ્રયત્નરૂપે તેણે પ્રભુને વિષયોના માધુર્યમાં ખેંચી જઈ યોગબ્રહ્મ કરવાની તજવીજ કરવા માંડી. પ્રથમ તેણે પોતાની દૈવી સત્તાથી, વૃક્ષલતા વનકુંજના પ્રકુલ પત્રપુંજથી વૃદ્ધિ પામી વિપુલ થયેલી વસંતરતુનો પ્રસવ કર્યો, અને

બિચારી કામની સેના વીરને શું કરી શકે?

अिचारी कामनी सेना वीरने शुं करी शके?

एवं गीतातोद्यनृतैर्विकारैरागिकैरपि ।

चाटुभिश्च सुरङ्गीणा न चुक्षोभ जगद्गुरु ॥

अ'सरा गीतनृत्योथी, कामना तीव्रआणुथी,
यणाव्या ना न क्षोभाव्या, जगजुड श्री वीरने.

[आत्मस्थित भलावीरपर ऐं कायेला अ'सराओना
कामआणु व्यर्थ गया.]

रे कन्दर्प ! कर कदर्थयसि किं कोदण्डटंकारवै
रे रे कोकिल ! कोमलै. कलरवै. किं त्व वृथा जल्पसि ।
मुग्धस्निग्धविदग्धमुग्ध मधुरैर्लोलै कटाक्षैरपि
चेतश्चुम्बितचंद्रचूडचरणध्यानामृते वर्तते ॥—भर्तृहरि

—वीरभक्ति.

તે સાથે પોતાનું પ્રયત્ન સાહસ પ્રકાશતો, લલીત લલનાકુલના વદન કમલોને અનુસંધાન કરતો અને આનંદવડે નૃત્યકેલી કરતો રતિપાત પણ પ્રગટ થયો. પોતાના અનુપમ સૌંદર્યની ભૂરકીથી વિશ્વને વિમોહિત કરતી અનેક સુભગ રમણીઓએ પ્રભુની આસપાસ રાસ મંડળની કેલી જમાવી. વિવિધ હાવભાવ, નવનવા દૃષ્ટિભાવ અને મોહક અંગવિક્ષેપથી તેઓ પોતાને સુરત સંકેત વિસ્તારવા લાગી. વિવિધ મિષથી પોતાના અંગ વસ્ત્રને ચલિત કરી અને શિથિલ થયેલા કેશપાસને સુદૃઢ કરવાના ખડાને ભૂજાઓને ઉંચી કરી, પ્રભુને વિમુગ્ધ કરવાની નાળ ખીછાવવા લાગી. કોઈ બાળાઓએ મનમથના વિજયી મંત્રાસ્ત્ર જેવું દિવ્ય સંગીત છેડવા માંડ્યું. અને કોઈ પ્રભુને ગાઢ આલીંગન આપી દીર્ઘ કાળના વિયોગજન્ય આતાપને શાત કરવાની ચેષ્ટા કરવા લાગી પરંતુ સંગમને ખમર નહોતી કે જે આત્મા ઉપર તે આ પોતાની બધી યુક્તિઓ અજમાવતો હતો, ત કોઈ સાધારણ સંન્યાસી કે સંસારથી ભાગી છુટેલો બીડ મનુષ્ય નહોતો. સંસારની ઇન્દ્રજાળથી છેતરાવાની ભૂમિકા તો તેમણે ઘણા કાળ પહેલા ઓળંગી લીધી હતી.

વિષયોના સામર્થ્યોનો પરાજય તો તેઓ સંસારમાં જ સાધીને સાધુ થયા હતા. સંગમનું આખરે કશું જ વળ્યું નહીં. પ્રભુને ચલિત કરવાની તેની પ્રતિજ્ઞામાં તે આશાભગ્ન થયો. તેણે જોયું કે પ્રભુના ચિત્તનો એકે અંશ એવો નિર્બળ નથી કે જ્યાંથી તેમના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી તેમને યોગબ્રષ્ટ કરી શકે. મહાજના પોતાના વર્ચસ્સના રક્ષણ માટે યથા તો વિષયને દાખલ થવાના બધા દારજ બંધ કરી દે છે. તેઓ જાણે છે કે એ કીલ્લામાં જો એક ઠેકાણે ગાબડું પડે, તો આખો દુર્ગ ગબડી પડ્યા વિના રહેશે નહીં. તેઓ નિત્ય અપ્રમત્ત ઉપયોગે પોતાની વિશુદ્ધિનું રક્ષણ કરનારા હોય છે તેમને આસક્તિના સ્વરૂપનું એવું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન હોય છે કે તે મોહિની મૈયા ગમે તેવો વેશ ધારણ કરી તેમના અંતદ્વારમાં પ્રવેશ કરવાનો લાગ શોધે તોપણ તેમાં તે ફાવી શકતી નથી. મહાવીર પ્રભુ આ કોટીના પુરૂષવર્ચ હતા સંગમની ચુકિતઓ કોઈ બીજાનુભવી અને કાચા યોગીના સળધે સફળ થાત, પણ પ્રભુના સંબંધમાં તેનો બધો ઉદ્યોગ વ્યર્થ નિવડ્યો. તે પોતાનું મ્લોન અને આશાભગ્ન મોહું સંતાડતો પોતાના નિવાસસ્થાને ગયો.

આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે કે અનુજ્ઞ સંયા
ગામા આપણો વિશુદ્ધિનો સંકલ્પ નિભાવવો એ,
પ્રાતઃક્રમ સંયોગોમા નિભાવવા કરતા અધિક દુષ્કર
છે. જેઓ તેવા પ્રલોભક નિમિત્તોમાં પોતાની વિમ
ળતા સાચવી રાખે છે, તે જ ખરા વિજેતાઓ અને
સામર્થ્યના સાચા દ્રષ્ટાંતો છે વિકાર હેતો સતિ વિક્રિયન્તે
યેષા ન ચેતાસિ ત એવ ધીરા

પ્રભુ ત્યાથી વિહાર કરતા એકદા વેશાદીમા આ-
વી પહોચ્યા ત્યા એક જનદત્ત નામે દયાળુ અને
સદ્ગુણી પરતુ લક્ષ્મીના ક્ષયથી “જીર્ણશ્રેષ્ઠી” ના
ઉપનામને પામેલો એક ગરીબ શ્રાવક રહેતો હતો.
તેને પ્રભુના આગમનની ખબર પડી અને તેઓ જે
ઉપવનમા ઉતર્યા હતા, ત્યાં જઈ અત્યંત ભક્તિથી
દ્રવતા હૃદય વડે તેમની સ્તુતિ કરી. તેની એક ઉચ્ચ
ભાવના એ હતી કે પ્રભુ તેને ત્યાંથી એક વખત
લોજન ગ્રહણ કરી તેની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે આ ઉદ્દે-
શથી તેણે પોતાને ત્યાં પ્રાસુક અને પોતાની સપ-
ત્તિ પ્રમાણે ઉત્તમ લોજનો તૈયાર રાખ્યા આ વિશા-
લા નગરીમાં દીક્ષા લીધા પછીનું, પ્રભુ અગ્નિવારમુ
ચાતુર્માસ તે વખતે નિર્ગમતા હતા અને ચાર મા-

સના ઉપવાસનુ જે વ્રત તેમણે ગ્રહ્ય હતુ, તે વ્રતની સીમા જે દીવસે પૂર્ણ થવાની હતી તે દીવસે ઉત્તમ ભોજનની સામગ્રી તૈયાર રાખી, જીનદત્ત શેઠ અત્યંત આત્મકથથી પ્રભુના આગમનની રાહ જોતો હતો પ્રભુ આજે મારે ત્યાંથી ભોજન ગ્રહણ કરી મને કૃતાર્થ કરશે, એવા ઉંડા મનોભાવમા તે નિમગ્ન હતા પરંતુ તના મંદેવથી કે ગમે તે કારણથી પણ પ્રભુ તેને ત્યાં જતા ત્યાંના કોઈ બીજા ગૃહસ્થને ત્યાં પધાર્યા આ બીજે ગૃહસ્થ તે વખતે એક નગરશેઠ અને મોટો ધર્મિક હતો દ્રવ્યના અભિમાનથી તેની સાત ઝુદ્ગ અને મંદુચિત બની ગઈ હતી નિષ્કંચન અને શાક તનુવાળા પ્રભુને ભીક્ષાના અર્થી નિહાળી તેણે પોતાની સેવિકાને આજ્ઞા કરી કે આ ભિક્ષુકને ભીક્ષા આપી જલદી રજા આપ દાસીએ શેઠની આજ્ઞાનુસાર ભિખારીને યોગ્ય, જેવું તેવું, અન્ન બહોરાવી પ્રભુને વિદાય કરી દીધા તેમને તો ગમે તેવા અન્ન પ્રત્યે મનની સમાનતા હતી પરંતુ આ તરફ જ્યારે ભાનિક જીનદત્તને ખબર પડી કે પ્રભુએ પેલા અભિમાની ધનિકને ત્યાંથી ભોજન ગ્રહણ કર્યું છે અને પોતાને ત્યાં આવવાના નથી ત્યારે તેને પોતાના મદ

ભાગ્ય ઉપર અત્યંત તરસ્કાર છુટયો. પ્રભુના સ્વરૂપ-
નુ ચિંતન કરતો તે બિચારો તેમની માર્ગ પ્રતીક્ષા
કરતો હતો અને અત્યંત ભક્તિ પતાયણ અને એકાગ્ર
ચિત્તથી પ્રભુને ભોજન આપવા વડે પોતાનું જીવન
સાફદય કરવા ઇચ્છતો હતો. પ્રભુએ તો ત્યાથી અ-
ન્યત્ર વિહાર પણ કરી બાળ્યો. જીનદત્તની મનોભા-
વના અફળ રહેવાથી, તેનું હૃદય કલેશના આગ્રાં વડે
વિદગ્ધ રહ્યા પરંતુ હતું. પ્રભુ જે પરમપદ મેળવવા-
ની ગતિમા છે, તે ગતિમા હું પણ મારા અન્ન વડે
ચાતકચિત સહાય્ય આપી તે પદ પ્રત્યેની મારી પરા-
યણતા વ્યક્ત કરૂં, એવા પ્રગાઠ મનોરાગથી તેનું
મન ઉદ્વિસિત હતું. પરંતુ જ્યારે તેને જણાયું કે
પોતાની ભાવના માત્ર ચિંતનાત્મક જ રહેવા પામી
છે અને તે સંકીર્ણ મર્યાદાનું ઉદ્વિધન કરી ક્રિયાત્મક
થવા પામી નથી, ત્યારે પોતાના પ્રયત્નની ખામીને
લીધે જ એમ થયું છે, એમ તેણે નિશ્ચય કર્યો. જે
ઉચ્ચ ઉદ્દેશ માત્ર ભાવ પર્યવસાયી જ રહે છે તેની
કીંમત કશી જ નથી. પરંતુ કાર્ય પર્યવસાયી
થાય ત્યારે જ તેનું સંપૂર્ણ ફળ મળે છે, એમ
જીનદત્તને જણાયું. જો કે જીનદત્તનો ઉદ્દોગ
માત્ર ભાવ પર્યવસાયિ અથવા ચિતનાત્મક જ

નહોતો-‘આમ કઈં તો ઠીક અને તેમ કઈં તો ઠીક’ એવી માત્ર મનોરથસૃષ્ટિ રચીને જ બેસી ન રહેતા તેણે પોતાની ભાવનાને ક્રિયાત્મક કરવા બધી તૈયારી રાખી હતી. પરંતુ ઉત્તમ પુરૂષો જ્યારે પોતાના ઉદ્દેશને દરેક પ્રયત્ન છતાં અપૂર્ણ કે અર્ધપૂર્ણ જીએ છે ત્યારે તેઓ ત્યાં પોતાના પુરૂષાર્થની જ ન્યૂનતા નિહાળે છે. જીનદત્તે પોતાનો પ્રભુ તરફનો ભક્તિભાવ સ્પષ્ટ કરવાની તક ગુમાવી તે સબધમા તેને અત્યંત પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. તેવામાં તે નગરના ઉપકંઠ (suburb) માં પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શિષ્ય-સમુદાય માંહેના કોઈ પરમજ્ઞાની મહાત્મા પધાર્યા. દરોને જતાં એક મુમુક્ષુએ તેમને વદના પૂર્વક પ્રભુના પારણા સંબધી બધી હકીકત નિવેદન કરી, પૂછ્યું કે, જીનદત્ત કે જે પ્રભુને કાંઈ ભોજન આપી શક્યો નથી અને નગરશેઠ કે જેના ગમે તેવા ક્ષુદ્ર અન્નથી પણ પ્રભુનો ઉદરાગ્નિ શાત થવા પામ્યો હતો તે બેમાથી અધિક પૂણ્ય કોણે ઉપાજર્યું છે? દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના સ્વરૂપનો યથાતથ્ય વિવેક કરનાર તે મહાત્માએ ઉત્તરમાં કહ્યું કે “પોતાની ઉગ્ર ભાવનાવડે જે મહદ્ કૃણ જીનદત્તે ઉપાજર્યું છે તેનો

અનંતમો અંશ પણ નગરશેઠે મેળવેલ નથી. નગર-
શેઠની ભાવનાહીન ક્રિયાનું કૃણ અત્યંત સ્તોક અને
નહિવત છે, અને જીનદત્તે પોતાના પરમ વિશુદ્ધ
પરિણામથી અને પ્રભુ પ્રત્યેના નિરવધિ ભક્તિ ભાવથી,
અચ્યુત દેવલોકની ગતિનું કૃણ મેળવ્યું છે પ્રભુના
ભોજનાર્થે આગમનની રાહ જોવાના કાળે તેના આત્મ
પરિણામ એટલી બધી ત્વરાથી ઉચ્ચ શ્રેણીમાં વહતા
જતા હતા અને તે ભાવમા ઉત્તરોત્તર તે એટલો
બધો તદ્રુપ થતો જતો હતો કે જો તેટલી
વારમા તેણે પ્રભુનું બીજે સ્થળેથી ભોજન ગ્રહણ
સાલણી ચિત્ત વિશ્લેષ ન અનુભવ્યો હોત તો, થોડી
વાર પછી જીનદત્ત તે પરમપદ મેળવત કે જે વીર-
પ્રભુ હજી એક વરસ પછી મેળવવાના હતા. પણ
તેટલામા તેની પરિણામધારા, પોતાની આશા નિષ્કુળ
થયેલી જોઈ, તુટી પડી. અને તેથી તે પદ તત્કાળ
ન મેળવતા ઉચ્ચ દેવલોકની ગતિ ઉપાજી. ”

આ પ્રસંગમાંથી જો ગભીર સત્યો ઉદભવે છે.

- (૧) ભાવનાહીન ક્રિયાનું કૃણ ઘણું જ અદ્ય છે અને
- (૨) કર્તવ્ય માટેના પુરૂષાર્થ વિનાનો એકલો નિર્બળ
મનોરથ પણ તેટલો જ નિષ્કુળ છે. જરા વિશેષ

વિસ્તારથી આ મર્મને અધિક સ્પષ્ટ કરીએ.

(૧) બંધનો નિર્ણાયક હેતુ પરિણામ અથવા ભાવના છે, કર્મ (action) નથી એટલા કર્મથી આપણે આપણુ કે કોઈનું કશું જ હિત કરી શકતા નથી આપણા ગમે તેવા ભારે પ્રયત્નથી પણ આપણે કોઈનું સ્વદેય પણ હુ ખ ટાળી શકીએ તેમ નથી, એ હમેશા સ્મૃતિમા રાખવાનું છે વિશ્વ પ્રત્યે કાંઈ પણ પરોપકાર કરવામા આપણે વિશ્વનું કલ્યાણ કરી નાખીએ છીએ, એમ જો કોઈ માનતું હોય તો તે ઠગાય છે એટલું જ નહીં પણ પારકાનું હિત કરવા રૂપ અભિમાનવાળી ભાવનાથી ઉલટો પોતે વિશેષ બંધાય છે દુનિયા આપણા જેવા ક્ષુદ્ર જ-તુઓના પરોપકારની રાહ જોઈ જોઈ નથી, કે આપણે ખાલી તેવી અહતાથી કુલાઈએ ! ખરી રીતે મનુષ્યોનો પરોપકાર કરવાનો પ્રયત્ન બીજાના હિતનો નહીં પણ પોતાના હિતનો સાધક છે અને તે સ્વ-હિતના પ્રમાણનો આધાર, તે પરોપકારી કૃત્યના સ્થૂળ પ્રમાણ ઉપર નહીં, પણ જે સ્વાર્પણની ભાવનામાથી તે કૃતિ ઉદ્ભવે છે તેના ઉપર છે બીજાનું કાંઈ હિત થવું યા ન થવું તે તેમની પોતાની કર્મની વિચિત્રતા

ઉપર આધાર રાખે છે. પરંતુ આપણા હિતકર ચિ-
તન અને કાર્યથી આપણને તો તેમા અતર્ગત રહેલા
સ્વાર્થત્યાગના તારતમ્ય અનુસાર જરૂર ફળ મળે જ
છે આથી આપણને જે ફળ મળે છે, તે આપણી
કૃતિમાથી નહી, પણ તે કૃતિના મૂળમા તેના આ-
ત્મારૂપે રહેલી સ્વાર્થણીની ભાવનામાથી મળે છે ઘ-
ણીવાર આપણા કર્તવ્યો બીજાને સુખરૂપ થઇ શકે
તટલા સંપૂર્ણ અથવા પ્રબળ હોતા નથી, તેથી બી-
જાના સંબંધમા કરેલો તેવો પગપકારૂપ પ્રયત્ન
નિષ્ફળ જ બાક છે, પરંતુ પરોપકાર કરનારના તેવા
પ્રયત્નનું બીજા તેની સ્વાર્થત્યાગની ભાવનામા હો-
વાથી, તે તો શુભ ફળ મેળવે જ છે જો તેમ ન
હોત અને ફળનો આધાર માત્ર એકલી સ્વૂળ અને
ભાવનાહીન કૃતિ ઉપર જ હોત તો આ વિશ્વમા
કોઇ દ્રવ્યહિન મનુષ્યથી પોતાનું કલ્યાણ બની જ
શકત નહી, અને માત્ર એકલા ધની પુરૂષો જ પો-
તાના દ્રવ્યના વ્યયવડે પારકાનું અને પોતાનું ખર્ચું
કલ્યાણ કરી શકત, અને તેમ થયેથી શાસ્ત્રકારોને
પણ નિષ્કચનત્વનો બોધ આપવાને બદલે ગમે તેમ
કરી પુષ્કળ પૈસા ભેગો કરી પરમાર્થો કરવાનો એકાત

ઉપદેશ આપવો પડત. પરંતુ જ્યારે તેમ નથી ત્યારે આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્વયં કૃતિમાં ફળદાયીત્વ નથી પણ તે કૃતિની પાછળ રહેલી પોતાની સ્વાર્થત્યાગની લાવનામાં જ તે છે. ત્યાગની લાવના શિવાયનો ત્યાગ એ ઘણીવાર અભિમાનનો ગોષ્ઠ થાય છે, અને તેથી તે કૃતિ, તેના કરનારનું તેમજ જેમના સંબંધે તે કરાય છે, તેમનું પણ હિત કરી શકતી નથી. કદી સામા મનુષ્યનો સત્કર્મનો ઉદય નજીક હોય તો તેના નિગિત્તે તે કૃતિ તેને ફળે છે. પરંતુ આપણને મળવાના ફળનો આધાર, સામા મનુષ્યને તે કૃતિ સફળ થઈ છે કે નિષ્ફળ થઈ છે તે ઉપર નથી, પરંતુ તે કૃતિ આપણા કંટલા સ્વાર્થત્યાગના પરિણામ રૂપે છે તેના ઉપર છે. દુકામા, ખીજનો પરોપકાર કરવામા મનુષ્ય પોતાનો જ ઉપકાર કરે છે. ખીજને તે ઉપકાર સુખરૂપ થવો જાય છે અને તેના પોતાના કર્મ ઉપર નિર્ભર છે. આત્માના વિકાસ અર્થે ત્યાગ એ અત્યંત આવશ્યક હોવાથી જ દાન આદિકનો આટલો બધો મહિમા શાસ્ત્રકારો ગાય છે દાન પોતે કાંઈ જ મહત્વની વસ્તુ નથી. પણ દાન થતા પહેલાં થવો જોઈતો કૃ-

પણ્ણતાનો-સંકીર્ણતાનો લોપ, એ જ ખરી મહત્વની વસ્તુ છે જે તેવો લોપ સધાયા વિના અન્ય ક્ષુદ્ર હેતુથી જે દાન રૂપ ક્રિયા પ્રગટે છે, તો તે દાન કરનારને ઉલટી હાની કરનાર છે. કેમકે તેવી ક્રિયાથી તેની કીર્તિ-લોભ આદિ હલકી વાસનાઓ પોષણ મેળવી બળવાન થાય છે આમ હોવાથી જ મહાવીર પ્રભુ જેવા પરમ પુરૂષને ભોજનનું દાન આપનાર નગરશેઠને જે રૂળ મળ્યું તે માત્ર નહિવત જ હતું, અને જીનદત્ત કે જે કશું જ આપી શક્યો નહોતો તેણે પોતાની ઉત્કૃષ્ટ ભાવના વડે ઉત્કૃષ્ટ રૂળ મેળવ્યું હતું.

(૨) કર્તવ્ય અર્થે જે પ્રયત્ન આવશ્યક છે, તે પ્રયત્ન વિનાનો ખાલી મનોરથ પણ તેટલો જ રૂળ-હિન છે. ગમે તેવી મહાન પારમાર્થિક ભાવના પણ જે માત્ર ચિંતનમાં જ અટકી રહે તો તે નકામા જેવી જ છે ચિંતન (feeling)ને સંકલ્પ (willing) ના પ્રદેશમાં આગળ ધકેલાય અને ત્યાંથી કૃતિ (action) ની પૂર્ણતાએ લવાય, તો જ તે કૃતિના મૂળમાં રહેલું ચિંતન સફળ ગણી શકાય ચિંતનનો મહિમા માત્ર કૃતિના એક સાધન તરીકે છે. જે ચિંતનને સંકલ્પ અને કૃતિ અનુમરતા નથી, તે ચિંતન

આપણને અને જગતને ઉભયને વ્યર્થ છે. કેમકે આપણે પારકાને દુઃખે ગમે તેટલા દુઃખી થઈને બેસી રહીએ તો પણ તેમા દુઃખિતનું શું વળ્યું ? કદાચ તેવી શુભ લાગણીમા કાંઈ તાણીતોડીને લાલ શોષવા જઈએ તો એટલું કહી શકાય કે તેથી આપણા સમભાવ (sympathy) નો અભ્યાસ વધે છે, અને તેથી કલ્પના વડે જગતના દુઃખની સાથે સંબંધમા આવતા, આપણા સુખમા ઉન્નત બનતા અટકીએ છીએ, અને દુઃખની વખતે કલ્પનામા સહેલા દુઃખના અભ્યાસના બળથી, કાંઈક ટટાર રહી શકીએ છીએ પણ આ લાલ એ કાંઈ મહત્ત્વનો નથી, અને મહત્ત્વનો ગણીએ તો પણ તે લાલ બીજી રીતે પણ મેળવી શકાય તેમ છે આપણાથી વધારે સુખીના સુખની સાથે આપણા સુખનો મુકાબલો કરવાથી આપણી ઉન્નતતા અને મન હેઠા બેસી જાય છે, અને દુઃખની વખતે આપણા કરતા વધારે દુઃખી જનોના દુઃખની સાથે આપણા દુઃખનો મુકાબલો કરવાથી દુઃખમા દબાઈ જતા અટકીએ છીએ અને સંતોષ માની રહી શકીએ છીએ માટે માત્ર ભાવ અથવા ચિત્તનાત્મકપણાની ભૂમિકા વળોટી ફરવા

તિના પુણ્ય પ્રદેશમાં પ્રવેશવું એમાંજ ખરી ઉદારતા, હૃદય વિસ્તાર અને સ્વાર્થત્યાગ સમાયેલ છે કેાઇને દુખી થતો જોઇને આપણામા તેનું દુઃખ નિવારવાની શક્તિ હોય છતા માત્ર તેના દુખ લાણી જોઇ ચિ-તવીએ કે “ અરેરે ! આ બિચારો કેવો પીડાય છે ?” તો આ ભાવના એ દયા નથી, પણ અદયા છે-નહીં નહીં, નિર્દયતા છે જેટલે અશે તેનું દુઃખ નિવાર-વાની આપણી શક્તિ વધારે તેટલે અશે આપણી નિર્દયતા પણ વધારે ગણાવા યોગ્ય છે આપણા સ-હજ પ્રયત્નથી તેનું દુખ ટળતું હોય અથવા ન્યૂન થતું હોય છતા આપણે તેની ઉપેક્ષા કરીએ અને માત્ર સમભાવ દર્શાવી ચાલ્યા જઇએ તો તેવા સ મભાવ(૧) ને દયાના નામથી સંબોધવું, એ દયાના વાસ્તવ સ્વરૂપની મશ્કરી કરવા નૃદય છે ખરી દયાનો મનમા ઉદય થાય તો કૃતિ થયા વિના તેને નિરાત વળેજ નહીં જૈનો જેને “ ભાવદયા ” કહે છે તે ભાવના, આ કાળે લોકોના મનમા એવી અસ્તવ્યસ્ત રૂપમા રહી છે કે ઘણીવાર માત્ર હવાઇ કિલ્લા અને શેખસદ્વીપણાને ભાવદયાની સજ્ઞાથી પ્રબોધવામા આવે છે. પરંતુ ભાવદયાનું સ્વરૂપ તેવું નથી. બીજાના

હુ ખની સ્થિતિનો તદ્રુપ અનુભવ, તે પછી, તે સ્થિતિ પ્રત્યે આપણી સમદુઃખિતા, અથવા અનુકંપા (સામાના હૃદયકંપને આપણું હૃદય અનુસરે તે ક્રિયા), અને ત્યાર પછી હૃદયાર્દ્રતા અને ત્યાર પછી સ્વાર્થ-ત્યાગ એટલી હૃદયની સામગ્રીના સમુચ્ચયને ભાવદયા કહેવી જોઈએ. તેટલી સામગ્રી તૈયાર થયા પછી કૃતિ થવામાં કાંઈ જ વાર હોતી નથી. માત્ર એક ટકોરાની જ અપેક્ષા હોય છે. કૃતિનું ઉપાદાન કારણ, ઉપરોક્ત સામગ્રીનો સમુહ જ છે, અર્થાત્ તે કૃતિનો પૂર્વ પર્યાય છે એમ બનવા યોગ્ય છે કે એટલી સામગ્રી છતાં ઘણીવાર તેવા ભાવદયાવાળા મનુષ્યથી કૃતિના પ્રદેશમાં જવાતું નથી કેમકે તેની કૃતિથી સામા મનુષ્યનું હુ ખ ટળે તેમ ન હોય તો તે કૃતિનો નિષ્ફળ વ્યય થાય છે, અને તેથી તેની સારાસાર વિવેક શક્તિ તેને કૃતિમાં ઉતરતા રોકે છે છતાં તેવી ભાવદયાથી તેને તો જે ફળ મળવા યોગ્ય હોય છે તે જ મળે છે કૃતિ નથી બની શકી તેટલા કારણથી તેની ફળ શક્તિમાં ન્યૂનતા રહેવા પામતી નથી. કેમકે કૃતિ ન થવામાં તેનો પ્રમાદ અથવા સ્વાર્થ હેતુરૂપ હોતો નથી. પરંતુ સામા મનુષ્યના હુ ખના મોટા પ્રમાણને પહોંચી વળવા તેની ચત્કચિત્ સામગ્રી

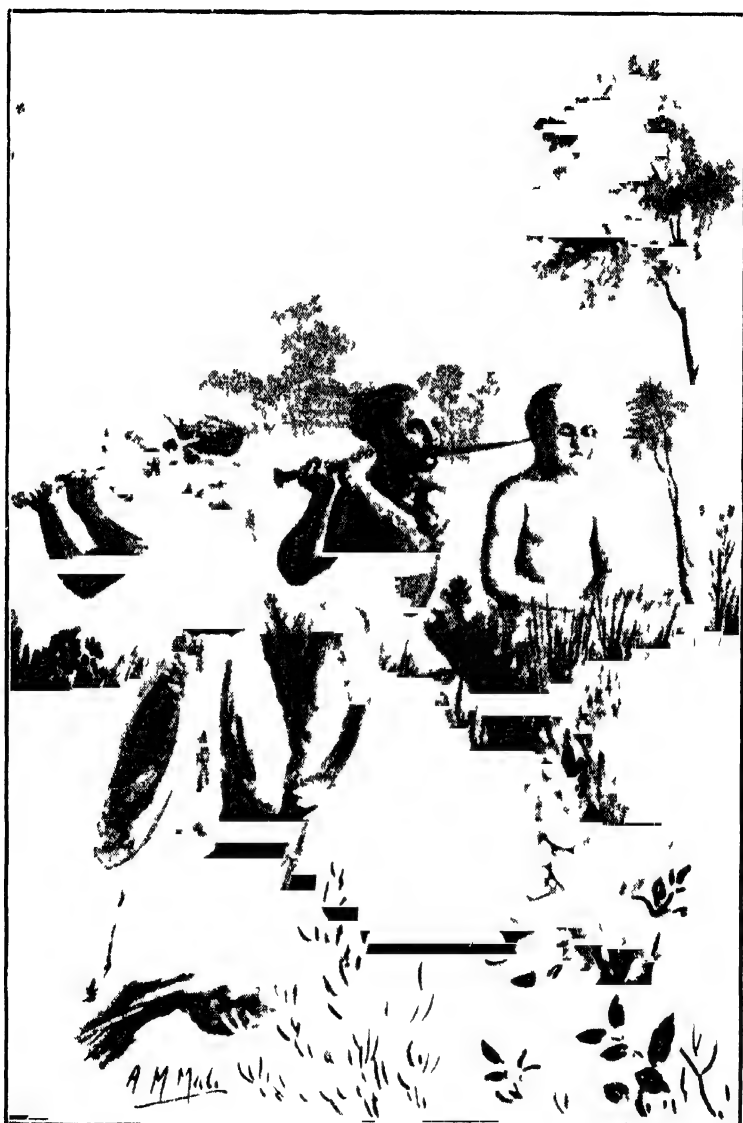
અશક્ત હોય છે તેજ છે. મનોરથ અને યથાર્થ ભાવદયા વચ્ચે જે ભેદ છે તે આથી કાંઈક રપટ થશે. દુઃકામાં, મનોરથ જ્યારે ચિંતન કરીને જ ખસી રહે છે ત્યારે ભાવદયા કૃતિ કરવા પર્યતના હૃદય વેગને વિસ્તારી શકે છે. મનોરથનું મૂળ ક્ષણિક આવેશમા હોય છે, ત્યારે ભાવદયાનું બીજ સ્વાર્થત્યાગમા હોય છે. મનોરથ એ અળપાઈ જવા નિર્માએદો ખાલી મનસ્તરંગ છે, ત્યારે ભાવદયાનો વેગ કૃતિ થયેજ વિરમે તેવો નિયત દિશામાજ ગતિ કરનારો, અને ઇષ્ટ હેતુનો સાધક હોય છે.

એક દિવસ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા કોઈ નગરની સમીપના વનમા આવી ચડયા અને ત્યાં દેહ વાણી અને મનના યોગનો નિરોધ કરી, આત્મ સમાધીમા સ્થિરપણે ઉભા હતા. તે રસ્તે થઈને પોતાના બે બળદોને દોરી જતો એક ભરવાડ નીકળ્યો. તે જ્યારે પ્રભુની પાસે આવ્યો ત્યારે તેને કાંઈક પોતાનું બીજું કામ સાભરી આવ્યું. અને પોતાના બળદો પ્રભુને ભળાવી તેમને સાચવવાની ભલામણ આપી આદ્યો ગયો. પ્રભુના સર્વ પ્રકારના બાહ્ય યોગ, કાચ બાના અંગની માફક સંવરિત હોવાથી, તે ભરવાડના

કહેવા ઉપર અથવા બળદ પોતાની સમીપમાં છે તે વાત ઉપર તેમણે ધ્યાન ન હતું ભરવાડ એમ સમજેલ કે, પ્રભુએ તેની ભલામણના પ્રત્યુત્તરમાં મૌન દાખવેલું, તે પોતાની ભલામણના સ્વીકાર તુલ્યજ હતું. તે ભરવાડ જો પ્રભુના આત્માની સ્થિતિ સમજી શક્યો હોત તો પ્રભુને ગ્રાસ થવાના દુઃખદ પ્રસંગનો સભવ એટલેથી જ અટકી જાત પણ જોમ દુનિયાના સોએ નવાળું પ્રસંગોમા વિરોધો ઉભા થવામા એક બાજીની ગેરસમજુતી એજ કારણ છે, તેમ આ ભરવાડની બળદ સાચવવાની ભલામણના સમઘમા પણ બનવા પામ્યું પ્રભુએ બળદોની પાછળથી સમાજ રાખશે અને તમની તેમ કરવાની નામરજી હોત તો ભલામણના વખતેજ ના પાડી દેત, એવા ખ્યાલથી ભરવાડ બળદોને પ્રભુની પાસે ઉભા રાખી, પોતાના કામે ઉતાવળથી જતો રહ્યો પ્રભુને તો ભરવાડ, બળદ કે ભલામણ ત્રણમાથી એકે વાતની અખર નહોતી બન્યું પણ એમજ કે બળદો જુદી જુદી દિશામા ચરવા માટે દૂર ચઢી ગયા. ઘણીવાર પછી ભરવાડ પાછો આવી જુએ છે તો બળદ નથી. પ્રભુને બળદના સમઘમા પૂછતા તેમણે તો પૂર્વની

જેમ પોતાની માન પ્રતિજ્ઞાને અનુસરી, કશો ઉત્તર આપ્યો નહીં મૂર્ખ ભરવાડે આ ઉપરથી એમ માન્યું કે આમ નિરૂત્તર રહેવામા અને બળદનો યોગ્ય પત્તો નહીં આપવામા પ્રભુની જરૂર બદલાનત હોવી જોઈએ. તેણે ફરી ફરી પ્રભુને પોતાના બળદનો પત્તો આપવા પુછવા માડ્યું, પરંતુ જ્યારે તેના બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તરમા પ્રભુએ એનો એજ મૌનભાવ દાખવવા નાડ્યો, ત્યારે તેને અત્યંત ક્રોધ ચઢ્યો પ્રભુ તો પોતાના સ્વરૂપમા સલીન હોવાથી તેમની આસપાસ જે પ્રાપ્ત થતું હતું, તેનું તેમને મુદ્દલ માન જ નહોતું. તેમના યોગ જો બાહ્યભાવે વર્તતા હોત તો આવી ગેરફામ જીતી ઉભી થવાનો પ્રસંગ નિવારી ગકાયો હોત, અને પ્રભુ પોતે પણ પોતાના આવા અજ્ઞાત વર્તનથી ભરવાડના મનમા ક્રોધ ઉપસ્થિત કરવામા નિમિત્તરૂપ ન થયા હોત પરંતુ આ પ્રસંગે આ ભરવાડ દ્વારા, કર્મ-ફળપ્રદાત્રી સત્તાને, પ્રભુએ પૂર્વભવમા ગતિમા મુકેલા હું બદ કારણને કાર્યરૂપ કરવાનો અવસર પાકી ચુક્યો હતો. પ્રભુને આ પ્રસંગે પ્રાપ્ત થવાના કષ્ટનું કારણ તેમણે પૂર્વે વાસુદેવના ભવમા એવી રીતે રચ્યું હતું કે તેઓ ક્યારે નિદ્રાવશ થવાની તૈયારીમા હતા અને તે

માટે પોતાની શર્યામાં જાગૃતપણે સુત દત્તા તે વખતે તેમનો શર્યાપાળક આ ભરવાડને રાગી થઈ આત્મા હતો. વાસુદેવે પોતાના શર્યાપાળકને આજ્ઞા કરી હતી કે “અત્યારે જે આ સંગીત રાગ વિગેરે આલે છે તે બધું, જ્યારે મારી આંખ મગી જાય ત્યારે, તુર્ત બંધ કરાવી દેજે. માત્ર હું જાગુ ત્યાં સુધી જ શરૂ રખાવજે.” પરંતુ સંગીતના મનીમાં લુબ્ધ થયેલા તે શર્યાપાળકે પોતાના આજ્ઞાપકની આજ્ઞાની અવજ્ઞાપૂર્વક તે નૃપતિના નિદ્રાવશ થયા પછી પણ સંગીત ચાલુ જ રખાવ્યું. ગાયકાએ પોતાનું સંગીત બંધ કરવાનો નિત્યનો વ્યવસ્થા થતા બંધ કરવાની આજ્ઞા માગી. પણ પેલા શર્યાપાળકે તો રાગવશ થઈ તે શરૂ રાખવાની આજ્ઞા કરી ગાયકો તો તે પ્રમાણે સવાર સુધી પોતાનું કાન લંબાવ્યે ગયા. વાસુદેવને જાગવાનો વખત થયો છે, તે વાતનો પણ શર્યાપાળકે અનાદર કરી, સંગીત ચાલુ જ રખાવ્યું આખરે નૃપતિ જાગીને બુદ્ધિ છંદો તો સૂર્યોદય થયા છતાં રાત્રીના પ્રથમ પ્રહરે આવતું હતું તેવું જ સંગીત ચાલતું રહ્યું હતું. તેમણે પ્રયત્ન કરી તે ઉપરથી જણાયું કે શર્યાપાળકે તેમને તેમ

કર અને જાં

કર અને જો.

પ્રણટમાયામિથ્યાદિશત્યોઽપિ શ્રુતિશત્યભાગ ।

અકંપિત શુભધ્યાનાદપાપાં મધ્યમાં ચયૌ ॥

— ૦. —

પૂર્વે કર્મ ઉપાજેલું, આવ્યું ઉદયે આ ભવે,
મહાત્માનેય કો કાલે, કર્મ છોડતુ ના પિછે

— ૦ —

નષ્ટ શત્યો અંતરના, જે મહાવીરે કર્યા,
તેને શુ કર્ણુ ઘોચેલા, શત્ય કંપિત તો કરે ?

[ગમે તેટલે લાગે અ તરે અને ગમે તેવા મોટા પુરુષને
પણુ કર્મો યોગ્ય બદલો આપ્યા સિવાય રહેતા નથી. રાજાતરીકે
જે નોકરના કાનમા સીસાનો ગસ રેડાવ્યો હતો તેજ નોકર
ગોપાલક તરીકે ધ્યાનરથ મહાવીરના કાનમા આરપાર ખીલા
ઠાકી તીવ્ર વેદના ઉપજાવેછે]

—વીરભક્તિ.

કરવા આજ્ઞા કરેલી હતી. આથી વાસુદેવને પોતાની આજ્ઞાની અવગણના કરવા સુધીની, પોતાના અનુચરની રાગાધતા ઉપર ક્રોધ ચઢ્યો. અને તેને બોલાવી મગાવી જે ઇન્દ્રીયને તૃપ્ત કરવા માટે તેણે તેના ધણીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, તે ઇન્દ્રીયના ઉપયોગનો સદંતર નાશ કરવા હુકમ કાઢ્યો. તેના કર્ણના ગોલકમાં સીસાનો ધગધગતો રસ રેડી પુરી દેનામાં આવ્યા. આવું અત્યંત નિર્ઘયતા ભરેલું કાર્ય કરવામાં પૂર્વ ભવે વાસુદેવના શરીરમાં રહેલા પરંતુ આ કાળે પ્રભુના શરીરમાં વિરાજતા આત્માએ જે અત્યંત અને પ્રચંડ ઉગ્ર ભાવો સેવ્યા હતા, તેના બદલે ભોગવવાનો અનિષ્ટ પ્રસંગ પ્રભુને આવી ચડ્યો. પ્રભુએ પૂર્વ ભવે પોતાના રાજ્યત્વના અભિમાનના છકથી જેમ એક સહેજ કોપોત્તેજક કારણથી પોતાના સેવકના કર્ણમાં સીસું રેડાવવા જેવું ભયંકર કાર્ય કર્યું હતું, તેમ આ ભવે પણ પોતાના બળદનો પત્તો પ્રભુએ ન આપવાના સહેજ કારણથી કુપિત થઈ, તે ભરવાડે, પ્રભુના જે કર્ણદ્વયમાં પોતાની આટલી આટલી પૃચ્છાની કશી જ અસર થતી ન હતી તે કર્ણમાં શરકર વૃક્ષની મેખો ઠોકી દીધી. અને તેની

કોઈને ખબર પડવા ન પામે અથવા તે પાછા કાઢવાની જલદી કારી ન ફાવે માટે વધારાના બહાર રહેતા ભાગો કાપી લીધા. નીરાગી પ્રભુ આવા બળવાન નિમિત્તથી પણ જરાયે પોતાના ક્ષમાવૃત્તથી ચલિત થયા નહીં. તેઓ જાણતા હતા કે આ વિશ્વમાં એક સ્કુરણ સરખું કાર્ય પણ, પૂર્વે રચાએલા કારણ વિના પ્રગટતું નથી. ભરવાડે પોતાને જે ઉગ્ર કષ્ટ આપ્યું તેમાં પણ પોતે જ કારણ હતા અને તે કારણ તે ભરવાડદ્વારા તે કાળે ફળરૂપ થયું હતું. એ પ્રભુથી અજાણ્યું ન હતું.

વાસુદેવના ભવમાં પ્રભુએ પોતાના સેવકના કર્ણુમાં સીસુ રેડાવતી વખતે જે મનોભાવ સેવી ભયંકર વેદનીય કર્મ ઉપાજર્યું હતું, તે મનોભાવમા મુખ્યપણે બે તરવો અંતર્ગત હતા. (૧) પોતાની ઉપભોગ સામગ્રીનો અન્યના ઉપભોગ અર્થે ઉપયોગ થતો જોઈ પ્રગટેલી મમત્વ ભાવના (૨) અને અલબત્ત તે શર્યા પાલકને પારકી સામગ્રીના તેવા ઉપભોગનો હક નહોતો, છતાં એક મનુષ્ય બીજાના હક ઉપર આક્રમણ કરે તેના દંડરૂપે તેવા આક્રમણનું સ્વરૂપ, વિસ્તાર કે પ્રકાર ઉપર લક્ષ્ય રાખ્યા વિના ક્ષણિક આ-

વેગને વશ થઇ, પોતાને કોઇ જ પુછનાર નથી એવા મહાંધપણથી ગમે તેવી શિક્ષા કરી લેવાની લાવના.

પોતાની ઉપલોગ સામગ્રીનો સુખાસ્વાદ અન્ય વડે થતો જોઇ તેનો બદલો લેવા માટે જે વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે, તેની તિવ્રતા, ગાઢતા અને સ્થાયિત્વનું નિયામક તે ઉપલોગ સામગ્રીને વિષે રહેલું પોતાનું મમત્વ છે. મારા પુણ્ય બળથી જે કોઇ મને મળ્યું છે, તેનો લોકતા મારા શિવાય અન્ય કોઇ જ ન થાય અને કદી મારી નજરચુકનો લાભ લઇ, કોઇ તેનો અયોગ્ય રીતે ઉપલોગ કરી લે, અથવા તે લોગ્ય સામગ્રી મારી પાસેથી છીનવી લે, તો તેનો મરજી પડે તેવો બદલો, અને તેટલા આવેશથી હું લઉં, એવો પામર હૃદયનો સ્વાભાવિક વેગ હોય છે. પરંતુ મનુષ્ય સરળપણે અને નિર્મળ બુદ્ધિથી વિચારી જુએ તો તેને જણાય કે જે વસ્તુને તે પોતાના પુણ્યબળથી જ ઉપસ્થિત થયેલી ગણે છે અને જેને તે માત્ર પોતાના જ ઉપલોગનું સાધન કદપે છે, તે વસ્તુનું સુખદાયીપણું ઘણું આગંતુક કારણો ઉપર આધાર રાખતું હોય છે. અર્થાત્ તે વસ્તુની લોગપ્રદાન શક્તિ, લોકતા જેને તેના ઉપલોગથી ખાતલ

રાખના માગે છે તેમના ઉપર જ બહુધા અવલંબી રહેલી હોય છે વસ્તુનું સુખદાયીપણું જે અંશોના સમુચ્ચયથી ઉદ્ભવેલું છે, તે અંશોનો તિરસ્કાર કરવો એ મૂર્ખાઇ છે, અને આસપાસનો સમાજ એ પોતાના ઘણા વિષયોના સુખદપણાનું મુખ્ય અંગ હોવાથી, સમાજ અને આપણા સુખનો અવયવ-અવયવી સબધ છે-અર્થાત્ જનસમાજ એ આપણા સુખનું એક મુખ્ય ઘટક અથવા અંગ (constituent) છે. આપણી ઉપલોગ સામગ્રીના મૂલ્યનો કેટલો અંશે સમાજ ઉપર આધાર રહેલો છે, તેનું કિંચિત્ વિવરણ અત્ર અસ્થાને નહિ ગણાય.

મનુષ્ય હૃદયના ગુપ્ત મર્મનું અવલોકન કરતાં જણાય છે કે સુદર અથવા સુખદ વસ્તુનો ઉપલોગ કરવો તેટલાથી જ તેને પરિતૃપ્તિ થતી નથી, પરંતુ તે સાથે પોતાના સુખાનુભવનું બહારના જગતને પણ જ્ઞાન છે, એવું તે લોકજ્ઞાને લાન હોવું એમાં તેનું અડધો અડધ સુખ રહેલું હોય છે. સુદર વસ્ત્રાલંકાર પહેરવામાં જે સુખ રહેલું હોય છે, તેનું પ્રથક્કરણ કરી જોતાં જણાય છે કે તે સુખનો જરા પણ અંશ તે વસ્ત્રાલંકારમાં સ્વત રહેલો હોતો નથી. તેમાં

સ્પર્શ સુખનો પણ હક નથી, એટલુંજ નહીં પણ ઉલટું તેથી શરીર ઉપર એક પ્રકારનું ઉપાધીરૂપ વળગણ જેવું લાગે છે. છતાં તેમાં જે સુખ અનુભવાય છે, તે “ મને આવા સુદર અલંકારમાં પરિવેષિત નિહાળી આસપાસના લોકો મને સુખી ગણશે,” તેવા ભાનમાં રહેલું છે. અલંકારને અંગે રહેતી આવી ભાવના ખાદ કરવામાં આવે તો શેષમા ભાગ્યેજ કાંઈ રહેવા પામશે, અને આમ છે તેથીજ અલંકાર દ્વારા પોતાની સુખમય અવસ્થાનું જાહેર નામું ફેરવનારાઓ ધરના ખાનગી ખુણામાં તે અલંકારને એક બાજુએ મુકી રાખે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દુનીયામાં પ્રાપ્ત થતું ઘણાખરું સુખ એ, “ આસપાસનું જન મંડળ મને સુખી માને ” એના અભિમાનમાંજ સમાએલું હોય છે. જો તેની આસપાસ તેને સુખી ગણનાર કોઈજ મનુષ્ય ન હોય તો, અથવા પોતાની સુખમયતાના અભિમાનનું કશુંજ નિમિત્ત ન હોય તો, તેની સુખસામગ્રીનું તેમજ તેના તે પૂણ્યબળથી જે સામગ્રી તેને પ્રાપ્ત થઈ છે તેનું મૂલ્ય કશુંજ રહેવા પામતું નથી. સુખી થવા માટે એકલી સુખસામગ્રીનીજ નહીં, પણ પોતાને

તેવી સામગ્રીથી સુખી માનનાર મંડળની પણ પ્રથમ આવશ્યકતા છે.

જ્યારે આસપાસના જન મંડળ ઉપર પોતાના સુખનો આટલો બધો આધાર છે અર્થાત્ તે પોતાના સુખના આત્મા સમાન છે, તો પછી “ મારી ઉપલોગ સામગ્રી ઉપર તેમનો કશોજ હુક નથી અને મારા પુણ્ય સંચયથી પ્રાપ્ત થયેલું સુખ હું એકલો જ લોગવું ” એવી ભાવના એ તેવું માનનારના હૃદય સંકોચ, પામરતા અને વિષય લાલસાના અતિશય-પણાનેજ સુચવનાર છે. પોતાના પૂણ્યબળનું અભિમાન રાખનારે સમજવું જોઈએ કે આખી દુનીઆ એ માત્ર તમારા સુખ અર્થે ઘડવામાં આવી નથી, અથવા તમારા પૂણ્યબળમાથી પ્રકટેલી નથી. પોતાના સુખાનુભવના મુખ્ય અંગરૂપ સમાજ પ્રત્યેની તિરસ્કાર વૃત્તિ, એ આત્માની અધમ દશાનોજ પ્રકાર છે.

પોતાની માલીકીની ચીજ પોતાના શિવાય ખીજ કોઈને લોગવવાનો હુક નથી, એવો નિયમ રાજ્યકર્ત્તી સત્તાએ માત્ર વ્યવહારમા અવ્યવસ્થા થવા ન પામે એટલાજ માટે ઘડેલો છે. એ લૌકિક નિયમ, વિશ્વનું રાજ્યતંત્ર ચલાવનાર દિવ્ય સત્તાને

લેશ પણ બંધનકર્તા નથી. સઘડને ખાતર ઉપજ-
વેલા ધારા ધોરણેને પ્રકૃતિના મહારાજ્યમા પ્રવર્તતા
નિયમો રૂપે અથવા તેના પ્રતિનિધી રૂપે માની લે-
વાની ભૂલ બુદ્ધિમાનો કરતા નથી. પોતાના સ્વામીત્વ-
ની વસ્તુ ઉપર બીજાઓ આક્રમણ ન કરે તેવા નિ-
યમો ઘડવામાં લૌકિક સત્તાનો હેતુ લોકોની સ્વાર્થ-
વૃત્તિને મર્યાદામા રાખવાનોજ છે, પરંતુ ઇશ્વરના
મહારાજ્યમા તેવા સ્વાર્થોની અપાઝખી સુદૃઢ નથી;
અને તેથી તેમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનારે પોતાની
વસ્તુના ઉપભોગનો પોતાનેજ સંપૂર્ણ હક છે અને
બીજાને નથી, એવી સ્વાર્થવૃત્તિ ત્યજવી જોઈએ.
પોતાની વસ્તુનો માલીકી હક પોતા શિવાય અન્ય
કોઈને જ નથી એવું પ્રભુના ઘરનું ધોરણ હોત તો
મહાવાંર અને બુદ્ધ આદિ ઇશ્વર કોટીના પુરૂષો તે
નિયમનું ઉલ્લંઘન કદી જ કરત નહીં. પરંતુ જ્યાં
તેમણે પોતાનો માલીકી હક દુનીઆને વહેંચી આ-
પવામાંજ પોતાનું સાચું હિત માન્યું ત્યારે તેમને
આદર્શરૂપે માનનાર આપણે પણ સ્વીકારવુંજ પડશે
કે—“મારી સુખ સામગ્રીનો હું એકલોજ ઉપભોગ
કરું” એવી સ્વાર્થભાવના આમાનું અધ પતન કરે છે.

વાસુદેવના ભવમાં પોતાના શર્યાપાલકના કર્ણમાં સીસું રેડવાની જે કૂર શિક્ષા મહાવીર પ્રભુએ કરી હતી, તેમાં અંતર્ગત રહેલા ઉગ્ર નિષ્કુર પરિણામ તે પણ તેમને આ ભવે ઉદય પામેલી પ્રચંડ વેદનીય પ્રકૃતિમા હેતુરૂપ હતા. એક અદ્ય અપરાધ માટે ભયંકર દડ કરવાના કાર્યમાં તે વાસુદેવની જે તિવ્ર સ્વાર્થભાવના અને ઘાતકી વૃત્તિ સમાએલી હતી, તેના ફળરૂપે વર્તમાન ભવમા મહાવીર પ્રભુને તેવીજ શિક્ષા સહન કરવી પડે તે નિસર્ગના નિયમને તદ્દન અનુરૂપ અને થવા યોગ્યજ હતું, એમાં લેશપણ શક નથી. પોતાને કોઈજ પુછનાર નથી અને પોતાના સેવકનું જીવન મરણ પોતાના હસ્તમાં સોંપાએલું છે, માટે રાગ દ્વેષને અનુકૂળ આવે એવી સજા કરી લેવી. એવી વૃત્તિ વાસુદેવને રાખવી ઘટતી નહોતી તેમાં વિશેષ કરીને જ્યારે પોતાનો સેવક તે ફરમાએલી શિક્ષાની વિરૂદ્ધમા પોતાનું કશુંજ બળ અજમાવી શકે તેમ ન હતું, અને પ્રત્યાઘાત કરવાની તેને લેશ પણ તક નહોતી, તે વખતે વાસુદેવે પોતાના વૈરની ભાવના ઉપર અંકુશ રાખવો જોઈતો હતો. જ્યારે સામો મનુષ્ય પોતાના વિરૂદ્ધ કોઈજ હાથ ઉઠાવી

શકે તેમ હોતું નથી ત્યારે તેના પ્રત્યે કામ લેવામાં મનુષ્યે બહુ વિવેક વાપરવાનો છે. પોતાના કાર્ય વિરુદ્ધ સામા મનુષ્યને વાંધો ઉઠાવવાની અથવા પોતાનું બળ અજમાવવાની તક પ્રાપ્ત હોય તો બન્નેની વિરોધભરી લાગણી કેટલેક અંશે સ્થૂળ ભૂમિકા ઉપર અથડાઇને વિરમી જાય છે, અને બહુ ઉગ્ર કર્મબંધ થતો નથી. પરંતુ જ્યાં તેમ હોતું નથી—અર્થાત્ એક પક્ષને મુગે મોઢે શિક્ષાજ સહન કરવાની હોય છે ત્યાં તે શિક્ષા જો ગુન્હાના પ્રમાણ કે પ્રકારના ઉપરાંતની હોય છે તો તેનું વૈર, તે શિક્ષા સહનારના આત્માની સૂક્ષ્મ ભૂમિકા ઉપર ઉછરીને મોટું થાય છે, અને તેનું ક્ષણ આખરે બહુ ખુર્ર આવે છે.

પ્રત્યાઘાતની સામા મનુષ્યને તક હોય છે તો તે વૈરભાવના કાંઇક સ્થૂળ કાર્યદ્વારા શિથિળ પડી જવા પામે છે. પરંતુ તેમ જ્યાં હોતું નથી, ત્યાં વૈરવૃત્તિનું બળ સામા પક્ષની સૂક્ષ્મ ભુમિકા (‘astral plane’) ઉપર એકત્ર થાય છે અને તેના પરિપાકનો અવસર આવ્યે, તે શિક્ષા કરનાર, પછી એક આખી પ્રજા હોય, કે એકજ મનુષ્ય હોય; તોપણ ભયંકર

બહલો લીધા વિના વિરામ પામતું નથી. આમ હોવાથી કેટલાક સમજી રાજાઓ દુશ્મનના કેદ થયેલા માણસો પ્રતિ ડહાપણભર્યું વર્તન ચલાવી તેમની સારી રીતે સંભાળ રાખે છે. અગર જો તે વખતે ધારે તો તે રાજા તે બધા મનુષ્યોને મારી નાખવા સમર્થ છે, તો પણ તેના તેવા કાર્ય સામે થવાની તે મનુષ્યોને તક ન હોવાથી, તેમ કરવામાં તે મહાન્ અનિષ્ટ ફળ જીએ છે. સત્તાહીન રાંક મનુષ્યોને રીખાવવામાં, અથવા તેમને તેમના અપરાધના પ્રમાણથી જ્યાંદે શિક્ષા કરવામાં, જે ભય કર અનિષ્ટ રહેલું છે, તે આત્મજ્ઞ પુરૂષોજ સારી રીતે સમજી શકે છે. સૂક્ષ્મ ભૂમિકા ઉપર તે વૈરની લાગણી કેવી રીતે પોષણ પામી વધે છે, તેનું સ્વરૂપ જેઓ જાણે છે, તેઓ જગતને વારંવાર એવા કાર્યથી ચેતવાની સલાહ આપતા ગયા છે. પોતાની શિક્ષા સામે વાંધો ઉઠાવવાને સત્તાહીન પ્રાણીઓના ઉજી નિશ્વાસમા લોહીને પણ ભસ્મીભૂત કરવાનો પ્રયત્ન દાવાનળ ગુપ્તપણે સમાયેલો છે, એવો અનેક સત પુરૂષો વિશ્વને સંદેશો આપતા ગયા છે. ઇતિહાસના પૃષ્ઠો પણ એજ સત્યની સાક્ષી પુરતા આપણી સામે પડ્યા છે અ-

યોગ્ય દંડ આપવાની વૃત્તિથી આખી પ્રજાઓ અને ખડબ્યાપી રાજ્યસત્તાઓ વિનાશ પામી ગઇ છે, તો એક પામર મનુષ્ય તેવી વૃત્તિના ઉગ્ર ફળથી કેમ બચી શકે ? વાસુદેવને તેવી શિક્ષા ફરમાવતી વખતે એવો જ ગર્વ રહેલો હતો કે મારા શાસનચક્રમાં આવેલા બધા જ મનુષ્યોને હું ધાડું તેમ કરી શકું તેમ છું. મારા કાર્ય સામે માથું ઉંચકનારી ઇત્તર સત્તા આખા વિશ્વમા કોઇ જ નથી. પણ તેના અભિમાનના આવેશમાં તે એટલું જોવું ભૂલી ગયા કે આ ભવ શિવાય અન્ય ભવ પણ છે, અને આ ભવના કાર્યનું ફળ આગામી ભવમાં પણ મળે છે. સત્તા મનુષ્યને અધ બનાવી મુકે છે. તે કાળે તેને પૂર્વાપરનો નિર્મળ વિવેક રહેતો નથી. વાસુદેવને પણ તેમજ થયું હતું. પોતાની સત્તાને અંગે રહેલી વિવેક રાખવાની જવાબદારીનું જ્ઞાન તેઓ ભૂલી ગયા. પરિણામ એ આવ્યું કે આ ભવમાં-મહાવીર પ્રભુના દેહે, તેમને તેનો વિપાક શોષવો પડ્યો.

કષ્ટ સહન કરવાનું જ જેનું વૃત્ત છે, તેવા વીર-પ્રભુએ તે ગોવાળીઆનું કાર્ય શાંતિપૂર્વક સહી લીધું. ત્યાંથી વિહાર કરતા અનુક્રમે પ્રભુ એક નગ-

રમાં પધાર્યા. ત્યાં એક ખરક નામના વૈદ્યે પ્રભુના શરીરની કાંતિ નિસ્તેજ જોઈ અનુમાન કર્યું કે તેમના શરીરમાં કાંઈક શદ્ય હોવું જોઈએ. તપાસ કરતાં કર્ણમાં ખીલા હોવાનું જણાયું. સિદ્ધાર્થ નામના શ્રેષ્ઠીની મદદથી તે વૈદ્યે પ્રભુના કર્ણમાંથી તે ખેંચી કાઢ્યા. કહેવાય છે કે તે વખતે જે વેદના પ્રભુને થઈ હતી તેના ઉત્કટપણાને લીધે તેમના મુખથી ભયંકર ચીસ પડી ગઈ હતી. પ્રભુને ઘણા ઉપસર્ગો વીત્યા હતા, છતાં તેમના મુખેથી એક પણ કાયર પણાનો નિશ્વાસ નિકળ્યો નહોતો. પણ આ છેલ્લા ઉપસર્ગથી તેમનો ઉપયોગ કાંઈક શિથિલ થયો હતો. અથવા દેહભાવ અવ્યક્તપણે ઉપસ્થિત થઈ ગયો હતો. ઘણાક એ વાતને અસંભવિત માને છે. તીર્થ-કરના મુખેથી તેવી ચીસ કદીજ પડે નહી તેમ ઘણાનું કહેવું છે. ગમે તેમ હો, પણ તે ઉપસર્ગ પ્રભુના બધાં કષ્ટમાં સર્વથી અધીક તિવ્ર હતો. આ ઉપકૃષ્ટ ઉપસર્ગ પછી પ્રભુને એકે દુખ થયું નથી. દીક્ષાના સાડાખાર વર્ષ તે તેમના માટે કષ્ટની પરંપરા રૂપજ હતો. તે ખાર વર્ષમાં સાડાઅગીઆર વર્ષ અને પચીશ દીવસ તેઓ નિરાહાર રહ્યા હતા. છતાં ઉત્કૃષ્ટ

પરાક્રમ, ક્ષમા, નિર્દોષતા, આજ્ઞવ, શુભિ અને ચિત્ત પ્રસન્નતા પૂર્વક તેમણે તે બધું સહી લીધું હતું. જેમ સુગંધી દ્રવ્યને બાળવાથી અધિક સુગંધ આપે છે, તેમ પ્રભુ પણ વિશેષ વિશેષ પરિસહથી વિશેષમાં વિશેષ વિશુદ્ધ અને આત્મભાવ મેળવતા જતા હતા. કષ્ટના પ્રસંગો એ દેહાધ્યાસથી મુક્ત થવાના પ્રસંગો છે. મૂર્ખ મનુષ્યો ઉલટા તેવે પ્રસંગે દેહ સંબંધી મમત્વ અને હાયા વરાળ સેવી કર્મબંધ કરે છે અને દેહભાવને સજ્જડ બનાવે છે. વિવેકી અને મુમુક્ષુ જનો તેવા અવસરે દેહાદિક પોતાના નથી અને આત્મા અને દેહ તલવાર-મ્યાનની જેમ ભિન્ન છે, એવા અપરોક્ષ અનુભવો મેળવી લે છે. પ્રભુના કષ્ટના ઇતિહાસમાંથી આપણે જે શિક્ષણ લેવાનું છે, તે મુખ્યત્વે એજ છે કે તેમણે તેવા નિમિત્તો પ્રાપ્ત થતાં દૈહિક વૃત્તિનો જય કરી તેનાથી પોતાનું અસંગપણું-ભિન્નપણું-સમરસપણું સાધ્યું હતું. મુરછાભાવે દેહના કષ્ટોને આત્માના કષ્ટો તરીકે ગણ્યા નહોતા. જેમ કષ્ટો અધિક અધિક તીવ્ર બનતા ગયા તેમ તેમ તેમનો આત્મભાવ ગાઢ બનતો ગયો હતો. તે ઉપસર્ગો માત્ર પ્રભુને આત્મભાવના અભ્યાસ

તરીકે જ પરિણમતા હતા.

કદ એ માત્ર મનુષ્યોને હુ ખ દેવા જ આવે છે તેમ માનવુ ન જોઈએ. હુ ખ દેવા સાથે મનુષ્ય ધારે તો તે કષ્ટો તેને ઘણાં ક્ષીંમતી અભ્યાસ પાઠો શીખવી શકે છે, કે જે સાધારણ સયોગોમા કદી શીખી શકાતા નથી. હૃદયગત અનુભવો મનુષ્ય હુ ખના પ્રસંગોમાંથી મેળવી શકે છે. જેમ એક પક્ષે બુદ્ધિનું શિક્ષણ મનુષ્યના કલ્યાણ માટે ઉપયોગી છે, તેમ અન્ય પક્ષે હૃદયનું શિક્ષણ પણ તેટલું જ ઉપયોગી છે અને ખાસ કરીને આત્મશ્રેય સાધકને તો તે હૃદય શિક્ષણ જ મુખ્યપણે ઉપયોગી છે. આ શિક્ષણ, મોટે ભાગે હુ ખના પ્રસંગો જે અનુભવો આત્મા ઉપર મુકતા જાય છે તેમાંથી મળતું હોવાથી હુ ખ એ ધિછારવા યોગ્ય નથી પરંતુ દુઃખમનના રૂપે મિત્રનું કામ કરતા હોવાથી ઉલટા તે આવકાર યોગ્ય છે. માત્ર મનુષ્યે તેનો સદુપયોગ કરવાનો છે. તે હુ ખાનુભવકાળે આપણને આપણી ભૂતકાળની ભૂલોનું ભાન થાય છે અને ભાવિમાં તેવી ભૂલો ન થવા માટે તેવા પ્રકારના સદ્નિશ્ચયો બંધાય છે. સમજી જતોને હુ ખથી આત્મા નિર્મળ થતો અનુભવાય છે,

અને આત્મા ઉપરથી જાણે કેટલાક ઘન આવરણો તુટી પડતા હોય તેમ જણાય છે. સાચી વસ્તુસ્થિતિનું, આત્મા અનાત્માનું, અને સંસારના સ્વરૂપનું તેને જ્ઞાન થાય છે. અનુકૂળ વેદનીયના-સુખના ઉદયકાળે ઉપરોક્ત અનુભવ થવો અસંભવિત નહીં તો અશક્ય તો છે જ. અને આવા ઉત્તમ અનુભવના નિમિત્તનો ઉપયોગ કરી તેમાંથી પોતાનું હિત સાધી લેવું એ મહાવીર પ્રભુના ચરિત્રમાંથી સતત વહતો એક અતિ મૂલ્યવાન ઉપદેશ છે. મહાવીરના પગલે ચાલવાનો દાવો રાખનાર પ્રત્યેક મનુષ્યે તેમના જીવનમાંથી ઉદ્ભવતા આ મહાન્ શિક્ષણને સદાકાળ પોતાના હૃદયમાં સ્થાપી રાખવું જોઈએ.

આ છેલ્લો ઉપસર્ગ સહન કર્યા પછી પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું. કલ્પસૂત્રકારના અભિપ્રાય પ્રમાણે વૈશાખ શુદ્ધ દશમને દીવસે, પાછલે પહોર, વિજય મુહૂર્તમાં, જંલીક નામના ગામની બહાર, ઉગ્ગુનાલુકા નદિના તીર ઉપર, વૈયાવર્ત નામના ચેત્યની નજીક, શાલિવૃક્ષની છાયા તળે, ગોદુહ આસને બેસી શુકલ ધ્યાનને ભાવતા થકા, તે પ્રભુને, જે જ્ઞાનમાં સર્વ પ્રકારના જ્ઞાન પર્યવસિત થાય છે,

તેવું સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયને ગ્રહણ કરનાર, આધારહિત સંપૂર્ણ કેવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

કેવલ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રભુનું ચરિત્ર પરમાત્મ કોટીનું થયું હોવાથી તે આપણી મતિ અને કલ્પનાની બહારના પ્રદેશનું છે. ત્યારપછીથી તેમની છદ્મસ્થ ચર્ચા બંધ થઇ, કેવળચર્ચા શરૂ થાય છે. અમે તે વિષયમા ઉતરવા માગતા નથી. મનુષ્ય મનુષ્યના વર્તનમાથીજ શિક્ષણ મેળવી શકે છે. ઇશ્વરના ચરિત્રને તે અનુસરી શકતો નથી. અને અમારો લેખન ઉદ્દેશ માત્ર પ્રભુના મનુષ્ય તરીકેના જીવન પ્રસંગમાથી ઉદ્ભવતો સાર ઉપજાવવાનો હોવાથી અમે પ્રભુના કૃતકૃત્ય થયા પછીના જીવન વિભાગમાં પ્રવેશતા નથી.

જમદગ્નિ ! સુધારક ! ને મહા
 અમ સમાજ ઉધારક તું અહા !
 વીર પ્રભુ ! તુજ વાણી અને કૃતિ
 બલી રહો અમ જીવન-પ્રકૃતિ.

મિત્ર ! વીર-મહાવીર છે તું સખે !
 વીર ધર્મ સખે ! યદિ દાખી શકે.
 ખરા ધર્મ જુદો રૂઢ ધર્મ થકી
 મણી આપ્યર થા મિત્ર ! સિદ્ધ નકી.

—વીરભક્તિ.

